

નડીઆદના શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયદ્વારા
પ્રકાશિત ગ્રંથમાળા

ગ્રંથરત્ન ૮

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય વિરાચતા સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી.

પ્રાચીન સંસ્કૃત ટીકાઓના આધારે
શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં.

છપાવી પ્રકટ કરનાર,
ત્રીભોવનદાસ પીતાંજરદાસ શાહ.
શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયના મંત્રી,
અને
શ્રીવલ્લભીયગ્રંથપ્રકાશકર્તાના વ્યવસ્થાપક.
નડીઆદ.

વલ્લભાષ્ટ ૪૩૩ સંવત ૧૯૬૭
અમદાવાદ—ધી ગુજરાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
શાહ સોમાલાલ મંગલદાસે છાપ્યું.

ન્યોછાવર સાદાપાંચ આના.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
કોપીરાઈટ સંમત

૩૬૬૭

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૬૬૭

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રિધ્ધાંત પુસ્તાવળ

વિષય ૪૬૮૬૩

શ્રીકૃષ્ણાયનમઃ

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય વિરચિતા સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી.

શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ બાલબોધ ગ્રંથ પછી સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી ગ્રંથ રચ્યો છે જેની વિવૃત્તિ શ્રીમદ્વિઠ્ઠલનાથજીએ કરી છે એ બંને ઉપર ગોસ્વામિશ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજે પ્રકાશનામક ટીકા કરી છે અને વિવૃત્તિ ઉપર શ્રીકૃષ્ણાચાર્યજી મહારાજે ટિપ્પણી કરી છે અને એ શિવાય ગોસ્વામિ શ્રીગોકુળનાથજી, લાલુલટજી વિગેરેની ટીકાઓ તથા ટિપ્પણ છે તે સર્વનો આશય લઈ મુખ્ય શ્રીગુસાંઈજી તથા પુરૂષોત્તમજીનો આશય રાખીને ટીકા લખવામાં આવે છે.

શ્રીગુસાંઈજી પ્રથમ મંગળાચરણ કરે છે. મંગળાચરણ ગ્રંથારંભ કરવામાં કરવું એ પ્રણાલિકા છે.

મળમ્યંપિતૃપાદાબ્જપરાગમનુરાગતઃ

કૃપ્યાવિશદીકુર્મસ્તદ્વાહ્નુક્તાફલાવલીમ્ ॥૧॥

અર્થ—શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરજી પ્રથમ પિતાના ચરણસરોજના પરાગને પ્રણામ કરે છે તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે ભક્તિ-માર્ગમાં દીનતા વગર બીજું કંઈ મુખ્ય સાધન નથી. એ પિતૃ-ચરણની કૃપાથી આ ગ્રંથનું વિવેચન કરું છું. એમ કહેવાથી ગ્રંથ વિવેચનમાં કૃપાજ સાધન છે.

હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ મંગળાચરણપૂર્વક સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીનો પ્રારંભ કરે છે.

મૂલમ્—નત્વા હરિં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્
 કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરા મતા ॥૧॥

સાન્વયપદાર્થઃ હરિં (પોતાનું સ્મરણ કરનારાઓના દુઃખને હરનારા) હરિ-ભગવાનને નત્વા નમસ્કાર કરીને સ્વસિદ્ધાન્ત વિનિશ્ચય પોતાના સિદ્ધાન્તના વિશેષ નિશ્ચયને (હું) પ્રવક્ષ્યામિ કહું છું કૃષ્ણસેવા શ્રીકૃષ્ણ (શ્રીપુરુષોત્તમ) ની સેવા સદા નિરંતર કાર્યા અવશ્ય કરવી (તે ત્રણ પ્રકારની સેવામાં જે) માનસી માનસી સેવા સા તે પરા ફલરૂપ મતા માનેલી છે.

શબ્દાર્થ—શ્રીહરિને નમન કરીને સ્વસિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય સ્પષ્ટ કરીને કહું છું. શ્રીકૃષ્ણની સેવા અવશ્ય સર્વદા કરવી (અને સેવામાં) માનસીસેવા ઉત્તમ છે.

ટીકા—શ્રીહરિને નમન કરીને એ વાક્યમાં હરિપદ રાખ્યું તેનું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રભુ સર્વદુઃખના હરતા છે તેથી પ્રથમ આ ગ્રંથ બનાવવામાં જે વિધન આવે તેનો નાશ કરે (હરે) અને મંગલાચરણ કરવાનો મતલબ પણ તેજ છે. વિધનવિધાતને વાસ્તે કરેલું મંગલ શિષ્ય શિક્ષાર્થ ગ્રંથકાર આરંભમાં લખે છે.

નમન કરવામાં પ્રયોજન એ છે જે ભગવાનને ભજવામાં નમન વિના બીજું કંઈપણ સાધન નથી. ભક્તિમાર્ગમાં દીનતા એજ સાધન છે આ હેતુથીજ શ્રીવલ્લભાચાર્ય પ્રાયઃ સર્વ ગ્રંથોના આરંભમાં નમસ્કારવાચક પદ ધરે છે આ વિષયપર વધારે ખુલાસો

નમોભગવતે તસ્મૈ.

આ શ્લોકના નિબંધમાં તથા આવરણભંગમાં જોવો. દીનતા આ સંપ્રદાયમાં સાધન ગણેલી છે તે તો બાલબોધના શ્લોક ૧૯ ના આખ્યાનમાં સારી રીતે લખવામાં આવ્યું છે હવે “સ્વસિદ્ધાન્તનો સારી રીતે નિશ્ચય કરીને કહું છું” આનો અભિપ્રાય એ કે જે આ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં

“માયિકં સગુણં કાર્યં સ્વતંત્રં ચેતિ નૈકથા”

આ શ્લોક આવશે આમાં બ્રહ્મનું વર્ણન છે અને તેનો પરસ્પર વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત છે તો તે બાબતના શાસ્ત્રાર્થમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તે દૂર કરવા વેદોક્ત સ્વસિદ્ધાંતનો નિશ્ચય કરી શ્રીવદ્ધ-ભાગ્યાર્ય કહે છે;

અને શાસ્ત્રાર્થ શબ્દનો અર્થ—પૂર્વકાંડ અને ઉત્તરકાંડ એ બન્ને મળી શાસ્ત્ર, અથવા વેદાર્થનિશ્ચય કરાવનારા વેદાંતવાક્ય તે શાસ્ત્ર કહેવાય. તેનો અર્થ તે પ્રયોજન અથવા તાત્પર્ય એ બન્ને બા-બતના સંદેહ દૂર કરવા સારી રીતે નિર્ણય કરે છે, અર્થાત્ વેદના પ્રયોજનમાં થતા સંદેહને દૂર કરવા અને વેદના તાત્પર્યમાં થતા સંદેહને દૂર કરવા જે પોતાનો સિદ્ધાંત છે તે કહે છે. સ્વસિદ્ધાંત છે તેજ વેદ પ્રતિપાદિત છે.

આમાં પ્રમાણુ શ્રીમદ્ભાગવત સ્કંધ દ્વિતીય અને અધ્યાય ૨ શ્લોક ૩૪

“ભગવાન્ બ્રહ્મ કાત્સ્ન્યેન ત્રિરન્વીક્ષ્ય મનીષયા ।

તદધ્યવસ્યત્કૂટસ્થો રતિરાત્મન્યતો ભવેત્” ॥૩૪॥

અર્થ—બ્રહ્માએ વેદને ત્રણ વાર સારી રીતે તપાસ્યા અને ત્યાર પછી એ નિશ્ચય કર્યો જે જેથી ભગવાનમાં પ્રેમ થાય તેજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. પ્રેમ ભક્તિ વિના ઉત્પન્ન થતો નથી માટે ભક્તિ એ વેદનો સિદ્ધાંત છે. આ ઉપરથી એ દૃઢનિશ્ચય થયો જે સ્વસિદ્ધાંત છે તે વેદ પ્રતિપાદિત છે અને તેમજ શ્રીભાગવત સ્કંધ ૧૧ માં અધ્યાય ૧૪

ઉદ્ભવ ઉવાચ

“વદંતિ કૃષ્ણ ! શ્રેયાંસિ બહૂનિ બ્રહ્મવાદિનઃ ।

તેષાં વિકલ્પમાધ્યાન્યમુતાહો એકમુખ્યતા ॥ ૧ ॥

भवतोदाहृतः स्वामिन् ! भक्तियोगेनपेक्षितः ।

निरस्य सर्वतः संगं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥

અર્થ—ઉદ્ધવજી ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે કે—હે શ્રીકૃષ્ણ ! બ્રહ્મવાદિઓ કડ્યાણુનાં સાધનો ઘણાં કહે છે; એઓનું વિકલ્પે કરી પ્રધાનપણું છે કે એકની મુખ્યતા છે ? ૧

અને વળી આપે તો ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે જેમાં બીજા સાધનની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, અને જે ભક્તિથી સર્વનો સંગ છોડીને મન આપમાં જ પ્રવેશ કરે છે. ૨

ભાવાર્થ:—હે શ્રીકૃષ્ણ ! વેદને જાણનારા ઋષિજન કડ્યાણુનાં સાધન અનેક કહે છે. કોઈ ધર્મ એજ સાધન છે એમ કહે છે. અને કોઈ કીર્તિ એજ સાધન છે એમ કહે છે. ઈત્યાદિ અનેકમત કહે છે. જે મત બાલબોધના પ્રારંભમાં દેખાડવામાં આવ્યા છે. અને અહીં પણ કેટલાએક પક્ષ દેખાડવામાં આવશે. તો તેઓમાં મુખ્યતા કોની ? અને ગૌણતા કોની ? અથવા મ-રજીમાં આવે તેની મુખ્યતા સમજવી કે કેમ ?

આ ઉદ્ધવજીનો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થવાનું કારણ એ કે આપે તો અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિના ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. જેથી સર્વ સંગ છોડી આપમાં ચિત્ત ચોટયું રહે અર્થાત્ સાધન પણ ભક્તિ અને ફળ પણ ભક્તિ એ આપનો મત છે. તો પહેલાં કહેલા મતોની શી વ્યવસ્થા ? આ પ્રશ્નનો સવિસ્તર ઉત્તર આપ્યો છે. તે એવી રીતે કે—

ધર્મમેકે યશશ્ચાન્યે કામં સત્યં શમં દમમ્ ।

અન્યે વદંતિ સ્વાર્થં વા ऐश्वर्यं त्यागभोजने ॥

केचिद्भयज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्यमान् ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—કોઈ ધર્મ એજ સુખનું સાધન એમ સમજે છે. કોઈ કડ્યાણુનું કારણ કીર્તિ કહે છે. કોઈ કામનેજ કડ્યાણુ માને છે. કોઈ સત્ય, શમ, અને દમ એ નિશ્ચેયસનાં હેતુ છે એમ ગણે છે. અને કેટલાએક સ્વાર્થ દ્રવ્ય એજ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ સમજી બેઠા છે. અને કેટલાક લોકાયતિકમતાવલંબી લોકો મ-

નમાનતી મોજમજમાં મસ્ત થઈ ફરવું એજ કર્તવ્ય છે એમ જાણી રહેલા છે. અને કેટલાક યજ્ઞ, તપ, દાન, વ્રતાદિને પોત પોતાના કલ્યાણમાં કારણ કહે છે. એ પ્રકારના અનેક મત છે. તેઓમાં પ્રમાણ વચનો છે. પરંતુ ગ્રંથ વિસ્તારના ભયથી અહીં નથી લખ્યાં. આ સઘળા મતોનું ફળ ઘણું સાધારણ છે.

“આચંતવંત એવૈષાં લોકાઃ કર્મ વિનિર્મિતાઃ ।

દુઃસ્વોદર્કા સ્તમેનિષ્ઠાઃ ક્ષુદ્રાનંદાઃ શુચાર્પિતાઃ ॥૧૧॥

અર્થ—એઓના જે પ્રાપ્ય લોક તે આદિ અંત વાળા છે; અને પરિણામમાં દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારા છે. અંતમાં મોહ દેનારા છે; તેઓમાં આનંદ પણ ઘણો થોડોજ રહે છે. ભોગ પાતે પણ શોકાદિ રહે છે; એટલે એ મતોમાં ઘણું સાદું ફળ પણ નહીં કહેવામાં આવ્યું માટે ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે, તેથી તેનું ફળ ત્યાંજ લખે છે.

મય્યર્પિતાત્મનાઃ સમ્યગ્ નિરપેક્ષસ્ય સર્વતઃ ।

મયાત્મનઃ સુખં યત્તત્કુતસ્તદ્વિષયાત્મનામ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ભવને કહે છે; હે સભ્ય જે ચારે તરફથી અપેક્ષા રહિત છે, અને જેઓએ મારામાંજ પોતાના જીવાત્માને અર્પણ કર્યો છે, તેવા ભક્તોને મારા સંબંધથી જે સુખ થાય છે તે વિષય વાસનામાં વળગેલાઓને ક્યાંથી જ હોય.

આ ઉપરથી નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે, કે ભક્તિ એ ઉત્તમ છે.

“સર્વં સ્વલિવદં બ્રહ્મ”

અર્થ—આ સઘળું બ્રહ્મ છે. આ શ્રુતિ પણ તેજ બાબતને દૃઢ કરે છે. માટે જે સ્વસિદ્ધાંત છે તે વેદ પ્રતિપાદિત છે.

વેદ પ્રતિપાદિત સ્વસિદ્ધાંત કયો છે? તેનો ઉત્તર શ્લોકના ઉત્તરાર્ધથી આપે છે. “શ્રીકૃષ્ણની સેવા સદા અવશ્ય કરવી” આ સ્વસિદ્ધાંત છે. આ વાક્યમાં શ્રીકૃષ્ણ એ ફલાત્મક નામ કહેવાથી

સેવા કરવી એજ સ્વતઃ પુરુષાર્થ છે. એટલે સેવા એ બીજા પુરુષાર્થનું સાધન નથી કિન્તુ સેવા એજ પરમ પુરુષાર્થ છે, તેથી તેજ કરવી.

ટિપ્પણમાં કહે છે જે, સેવામાં સ્વતઃ પુરુષાર્થતા છે. કેમ કે સાક્ષાત્સુખ હેતુ છે. જેમ કામ અને મોક્ષ એ સ્વતઃ પુરુષાર્થ છે. અને ધર્મ અને અર્થ એ સ્વતઃ પુરુષાર્થ નથી કારણ કે કામ અને મોક્ષદ્વારા સુખ હેતુ છે. જૈમિનિ મુનિનો આ સિદ્ધાંત છે જે,

પુંપ્રીતિહેતુર્હિ પુરુષાર્થઃ

પુરુષની પ્રીતિનો હેતુ જે તેજ પુરુષાર્થ છે. અને પ્રીતિ સદા સુખમાં હોય છે. પ્રાણિમાત્રનો આ સાધારણ સ્વભાવ છે જે સુખમાં પ્રીતિ રાખે છે. તો સુખનો જે હેતુ તે પુરુષાર્થ છે.

શ્રીપુરુષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે જે શ્રીકૃષ્ણ એ ફલરૂપ છે. તો તેનું નામ તે ફલાત્મક નામ છે. કારણ કે પરબ્રહ્મ છે, તેમાં પ્રમાણ—

“કૃષિ ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્ચનિર્વૃત્તિવાચકઃ ।

તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥

અર્થ—કૃષ+ણ આ બે શબ્દ મળીને કૃષ્ણ એ શબ્દ બન્યો છે તો કૃષ આનો અર્થ સત છે અને ણ નો અર્થ આનંદ છે તો સદ+આનંદ એ મળીને સદાનંદ એ પરબ્રહ્મ છે કૃષ્ણ એ શબ્દથી કહેવાય છે અને આવી પણ શ્રુતિ છે.

પાપકર્ષણો

અર્થ—પાપને ઉખેડી નાખે અને પછે ઉદ્ધાર કરે તે પણ કૃષ્ણમાં ઘટે છે. આ પણ શ્રુતિ પ્રમાણ ભૂત છે. વળી કહ્યું છે કે,

“ब्रह्मविदामोति परम्”

અર્થ—જે બ્રહ્મને જાણે છે, તે પરમાનંદને પામે છે, તો તે પણ શ્રીકૃષ્ણમાંજ ઘટે છે. અને છાંદોગ્યઉપનિષદમાં ભૂમ

વિધાના પ્રકરણમાં જે નિત્યસુખ, અને અનંતસુખપણું એ પ્રદાધર્મ છે. તે શ્રીકૃષ્ણમાં ઘટે છે. અને એજ સવિસ્તર

આનંદમયોઽભ્યાસાત્ અ. ૧ પાદ ૧ સૂત્ર ૧૨

આ સૂત્રના અણુભાષ્યમાં પ્રતિપાદિત છે તેથી પરમફલ એ શ્રીકૃષ્ણ છે. અને તેની સેવા એ સ્વસિદ્ધાંત છે શ્રીભાગવતસ્કંધ ૩ અધ્યાય ૨૯ શ્લોક ૧૨

“સાલોક્યસાઠ્ઠિસામીપ્યસારૂપ્યૈકત્વમપ્યુત ।

દીયમાનં ન ગૃહ્ણંતિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥ ૧૧ ॥

સ એવ ભક્તિયોગાશ્રય આત્યંતિક ઉદાહૃતઃ ”

અર્થ—શ્રીકપિલદેવનો અને દેવહૂતિનો સંવાદ છે. કપિલમુનિ મુખ્યલક્ષિતનું લક્ષણ કહે છે. સાલોક્ય, સાઠ્ઠિ, સામીપ્ય, અને સાઙ્ગ્ય, અને સાયુજ્ય. ભગવદ્ભક્તને ભગવાન આપે તો પણ લેતા નથી માત્ર સેવનજ માગે છે; અને આજ મુખ્ય લક્ષિત છે.

ભાવાર્થ—ભગવાનના જે ઉત્તમ ભક્ત છે. તેઓને ઉપર લખેલા ચાર પ્રકારના મોક્ષની ઇચ્છા રહેતી નથી. કદાચિત્ ભગવાન પ્રસન્ન થઈને, સાલોક્ય આપે એટલે વૈકુંઠમાં વાસ આપે તો તેનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. અને કદાચિત્ સાઠ્ઠિ આપે. એટલે પોતાના જેવું ઐશ્વર્ય આપે તો તેનો પણ આદર કરતા નથી. અને કદાચ સામીપ્ય આપે, એટલે સદા પાસે રહેવા આપે તો પણ તેથી મનમાં કૃતાર્થ ગણતા નથી. કદાચિત્ બહુ પ્રસન્ન થઈ ને, સાઙ્ગ્ય આપે એટલે પોતાના જેવું ચતુર્ભુજાદિ રૂપ આપે તો પણ લેતા નથી. અને કદાચિત્ એકત્વ આપે એટલે એક પણું જે સાયુજ્ય પણ આપે તો તેને પણ મુખ્યફળ માની લેતા નથી. મુખ્યફળ તો ભગવત્સેવાનેજ માને છે. અને સેવા વિના બીજા કોઈ પદાર્થની ઇચ્છા રાખતા નથી. કહું છે કે:—

“નેચ્છંતિ સેવયા પૂર્ણાઃ”

અર્થ,—લગવત્સેવાથી પરિપૂર્ણ થયેલા લક્ષ્મણ, બીજું કાંઈપણ ઇચ્છતા નથી; તેમજ

“મધુદ્રિદ્ સેવાનુરક્ત મનસામભવોપિ ફલગુઃ”

અર્થ—લગવાનની સેવામાંજ જેઓનું મન લાગી રહ્યું છે. તેઓને મોક્ષ પણ કાંઈ મોટો પદાર્થ નથી. તેઓના મનમાં તો સેવા એજ મોટો પદાર્થ છે. ઇત્યાદિ વચનોથી એ સિદ્ધ થાય છે, જે સેવા કરવી એજ સ્વસિદ્ધાંત છે.

આ શ્લોકમાં લક્ષિત પદ ન મૂક્યું અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સેવા પદ મૂક્યું તેનું તાત્પર્ય શ્રીવિકૃત્તેશ પ્રભુ લખે છે.

સેવા એ સેવકનો ધર્મ છે. માટે સર્વ જીવોએ એ કરવી જોઈએ; કારણ કે જીવ એ ઇશ્વરના સેવક છે. કારણ કે જેટલા જીવ છે. તે સહજ દાસ છે તો સેવા સર્વને કરવી જોઈએ.

શ્રીગોકુલનાથજી ટિપ્પણીમાં લખે છે જે આસુર શિવાય દેવજીવને સેવામાં અધિકાર છે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે,

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્માનિ જન્માનિ ।

મામપ્રાપ્યૈવ કૌંતેય તતો યાંત્યધર્માં ગતિમ્ ॥

અર્થ—આસુરી યોનિને પ્રાપ્ત થયેલા મૂઢ જીવ દરેક જન્માં મને (લગવાનને) નહીં પામીને અધોગતિને પામે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે જે, આસુરને અધિકાર નથી, કારણ કે તે લગવાનને પ્રાપ્તજ નથી. જે દાસ હોય તો સ્વામીને જરૂર પડોંચવા જોઈએ. લોકમાં પણ જે જેનો સેવક અથવા દાસ હોય તે તેને જરૂર પોહોંચશે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી એ વાતથી કાંઈક જુદો મત જણાવે છે, સેવામાં સર્વ જીવને અધિકાર છે, અને તે સર્વ દાસ છે સાધારણ દાસભાવતો એક તરફ રહ્યો પણ ગર્ભથીજ દાસ છે. તે સપ્રમાણ લખે છે દેહવિશિષ્ટ ચેતનની જીવ એવી સંજ્ઞા છે એ.

કલા ચેતનની જીવ એવી સંજ્ઞા નથી તેમાં પ્રમાણ શ્રીમદ્ભાગ-
વત સ્કંધ ૪ અધ્યાય ૨૯ શ્લોક ૭૪

“एवं पंचविधं लिंगं त्रितृष षोडश विस्मृतम् ।

एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥ ७४ ॥

પ્રાચીનખર્દિષ્ રાજાને નારદજી કહે છે. પાંચ તન્માત્રા, ૧ શબ્દ, ૨ સ્પર્શ, ૩ રૂપ ૪ રસ, અને ૫ ગંધ. ત્રણ ગુણ, ૧ સત્વ ૨ રજઃ અને ૩ તમ, અને સોળ વિકાર એ સઘળા મળવાથી એક લિંગ દેહ કહેવાય છે. (સોળ વિકારનાં નામો પાંચ મહાભૂત, ૧ પૃથ્વી ૨ પાણી ૩ પવન ૪ તેજ અને ૫ આકાશ; એ પાંચમહાભૂત અને પાંચ જ્ઞાનોદ્રવ્ય, જે કે ૧ શ્રોત્ર ૨ ત્વચા ૩ નેત્ર ૪ નાક ૫ જીભ, અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય. ૧ હાથ ૨ પગ ૩ મુખ ૪ ઉપસ્થ ૫ ગુદા એ સઘળાં મળીને પંદર અને એક મન તેથી સોળ વિકાર.) આની લિંગદેહ એવી પણ સંજ્ઞા છે; તે લિંગદેહ તથા બુદ્ધિ એ સઘળો સમુદાય મળે ત્યારે જીવ કહેવાય છે. તે જીવ બ્રહ્મમાંથી પેદા થયા છે. માટે ગર્ભદાસ છે. આ બાળતમાં પ્રમાણ શ્રીભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૪ શ્લોક ૪

“सर्वयोनिषु कौंतेय मुर्नयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्ममहद्योनि रंह बीजप्रदः पिता ॥ ४८ ॥

અર્થ--હે અર્જુન ! દેવ, દાનવ, પિતૃ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ સર્વ જાતિમાં જે જે મૂર્તિ દેખાય છે તેઓનું કારણ હું છું (ભગવાન છે) અને બીજ દેનારો સર્વપ્રાણિનો પિતા હું છું (ભગવાન છે) આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું જે બ્રહ્મે જગતને રચ્યું છે. માટે પિતા છે પોષણ કરનાર પણ તેજ છે. તેની સેવા કરવી એ ધર્મજ છે. અને ગર્ભથી દાસભાવ પણ સિદ્ધ છે. હવે તે પર વિચાર કરવો જોઈએ ને આસુરને અધિકાર નથી તે વાત હવે સંભવતી નથી. કારણ કે સર્વના પિતા છે તે તેની સેવા કરવાને સર્વનો અધિકાર છે અને પહેલા પ્રમાણનો શ્લોક આખો હતા જે

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યૈવ કૌંતેય તતો યાંત્યધર્માં ગતિમ્ ॥

આ શ્લોકમાં કહ્યું જે આસુર અધોગતિને પામે છે. કારણ કે તે મૂઢ છે એટલે જે પોતાનો દાસ ધર્મ છે તે પ્રમાણે ચાલતા નથી માટે નરકાદિમાં પડે છે. એથી કાંઈ એમ (સદ્ધ થતું નથી જે તે જીવને આધિકારજ નથી, પ્રત્યુત અધિકાર છે. એમાં પ્રમાણ વચન શ્રીભાગવત સપ્તમસ્કંધ અધ્યાય ૭ શ્લોક

“દેવોઽસુરો મનુષ્યો વા”

અર્થ—દેવ, અસુર અથવા મનુષ્ય એ સર્વે ભક્તિમાં અધિકારી છે તે માટે શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે જે કર્મમાં કાલ પરિચ્છેદ રહે છે જે આ સમયમાં આ કર્મ કરવું અને તેજ પ્રમાણે થાય તોજ તે કૃણ દેનારૂં થાય અને અભ્યુદયકારી થાય. તેમ આમાં નથી આ તો ‘સદા અવશ્ય કરવી જોઈએ’ એનો અભિપ્રાય એ જે તેમ ન કરે તો પ્રત્યવાધી થાય એટલે અપરાધી થાય, આ વિષયમાં પ્રમાણ શ્રીકલ્યાણુરાયજી કૃત ટિપ્પણી માં સ્કંદપુરાણનો શ્લોક આપે છે કે,

“સ કર્તા સર્વધર્માણાં ભક્તો યસ્તવ કેશવ ।

સ કર્તા સર્વપાપાનાં યો ન ભક્તસ્તવાઽચ્યુત ॥

અર્થ—હે કેશવ, તમારો જે ભક્ત છે તે સર્વ ધર્મનો કરનાર છે. અને જે તમારો ભક્ત નથી તે સર્વ પાપનો કરનાર છે.

ભાવાર્થ—જે ભગવાનને શરણુ જાય છે તે સર્વ ધર્મ કરનાર છે અને જે શરણુદિ કરતો નથી તે સર્વ પાપનો કરનાર છે સારાંશ કે તે અપરાધી બને છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે કે ભગવત્સેવા ન કરે તો તેને પાતક લાગે અને એનો પરિણામ એ કે ભક્તિમાર્ગથી વિખુટો પડે માટે જીવે દાસભાવ સમજીને અથવા ભગવાનની સેવા એ એક સ્વતંત્ર પુરૂષાર્થ છે તેમ સમજીને સદા અવશ્ય કરવી જોઈએ.

હવે સેવા એ એવો પદાર્થ છે કે સ્વામીને સંતોષ કરનાર શરીરાદિની મહેનત રૂપ છે; જેમકે રાજસેવા, ગુરૂસેવા તો તે સદા કરી શકાયજ નહી કારણ કે સ્વકીય કર્મો પણ કરવાં જોઈએ તે આ સેવામાં પણ તેમ છે કે કેમ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીગુસાં-ધજી વિવૃતિમાં લખે છે.

સેવા બે પ્રકારની છે ૧ ક્ષણરૂપ સેવા ૨ અને સાધનરૂપ સેવા, તેઓમાં માનસી સેવા ક્ષણરૂપ છે એટલે શ્રેષ્ઠ છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે કે સેવા બે પ્રકારની એક બાહ્ય સેવા અને બીજી આભ્યંતરી સેવા, તેમાંની આભ્યંતરી સેવા એજ માનસીસેવા કહેવાય છે અને તે બાહ્યસેવાનું ક્ષણ છે; તેથી શ્રેષ્ઠ ગણાયલી છે; અને બાહ્યની સેવા છે તે માનસી સેવાનું સાધન છે અને તેમાં અવાંતર ક્ષણ પણ થઈ જાય છે અને સદા કરવી જોઈએ આ વિષય ઉત્તરમીમાંસા અધ્યાય ૫ પાદ ૧ સૂત્ર ૧.

આવૃત્તિરસકૃદુપદેશાત્

અર્થ—ઇશ્વર પ્રાપ્તિના સાધનની આવૃત્તિ કરવી જોઈએ કારણ કે શ્રુતિમાં પણ વારંવાર ઉપદેશ દીધેલો દેખાય છે જેમકે છાંદોગ્યઉપનિષદમાં શ્વેતકેતુના ઉપાખ્યાનમાં

“एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो”

આવી રીતે જડ જીવનું બ્રહ્માત્મપણું નવવાર ઉપદિષ્ટ છે, તેથી એમ જણાય છે કે ઇશ્વર પ્રાપ્તિના સાધનનો વારંવાર ઉપ-યોગ લેવો જોઈએ. જો એકવાર ઉપદેશથીજ કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય તો વારંવાર ઉપદેશનો કાંઈ પણ ઉપયોગ ન હતો પણ તેમ નથી પ્રથમના ઉપદેશથી અંતઃકરણના દોષ દૂર થાય છે; અને સધળાની પછીનો ઉપદેશ એ જ્ઞાન સાધક છે, એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે એમાં સ્મૃતિ પ્રમાણ છે. એમ સૂત્રકાર ભગ-વાન બાદરાયણ મુનિ કહે છે.

લિંગાચ્ચ

અર્થ—શ્રુતિનું અનુમાન સ્મૃતિથી થાય છે, માટે સ્મૃતિ એ લિંગ કહેવાય, જેથી અનુમાન થાય તે લિંગ કહેવાય જેમ ધૂમથી અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. આ ન્યાયશાસ્ત્રને વિષય છે તો પ્રકૃતમાં સ્મૃતિ એ શ્રુતિનું અનુમાન કરાવે છે. આ બાબત સ્મૃતિમાં છે જે પ્રથમ શ્રવણાદિથી અંતઃકરણના દોષ દૂર થાય છે અને ત્યાર પછી લગવદર્શનાદિ થાય તે સ્મૃતિ—

यथा यथात्मा परिमृज्यतैऽसौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः ।
तथा तथा पश्यति तत्त्व सूक्ष्मम् । चक्षुर्यथैवांजनसंप्रयुक्तम् ॥

અર્થ—લગવાનનાં કીર્તન સાંભળવાથી તથા કરવાથી અંતઃકરણના દોષ દૂર થાય છે. અને જેમ જેમ દોષ દૂર થાય છે તેમ તેમ તત્ત્વ દેખાય છે. અર્થાત લગવદર્શનાદિક થાય છે, તેમાં દૃષ્ટાંત જેમ આંખમાં ઝાંખ આવી ગઈ હોય તો સૂક્ષ્મ પદાર્થ દેખાતો નથી અને જ્યારે કોઈ સારા અંજનનો મહાવરો કરે ત્યારે કાંઈ કાંઈ દેખાય છે તેમ પ્રકૃતમાં પણ છે તો એક વારથી આંખની ઝાંખ દૂર થતી નથી તેમ આખા જન્મમાં એકવાર લગવત્સેવા કરવાથી તેમાં કહ્યું સઘળું ફળ નથી મળતું, શ્રુતિમાં લગવત્પ્રાપ્તિમાં શ્રવણ, મનન અને નિદ્ધ્યાસ એ સાધન છે અને ફલ દર્શનાદિ છે.

आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निद्ध्यसितव्यः ॥

અર્થ—આત્માનું શ્રવણ કરવું તે પછી મનન કરવું અને પછે દૃઢ નિશ્ચય કરવો, તેમ થવાથી દર્શન થવું આ ફળ છે. તો ફલ પ્રાપ્તિમાં શ્રવણ કીર્તન સ્મરણાદિ સાધન છે, ફળ મળ્યા પછી સાધનની કાંઈ જરૂર દેખાતી નથી, એ શંકા આવે છે. એનો ઉત્તર જે કેવળ સાધનજ હોય તો તેમ કરવાની જરૂર છે; પણ તેમ નથી અહીં શ્રવણાદિ સાધન અને ફળ બન્ને છે. માટે સદા કરવાં જોઈએ કારણ કે,

आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्य इत्यादि

આ શ્રુતિમાં ક્રમ એવો છે કે આત્માનું દર્શન કરવું શ્રવણ મનન કરવું ઇત્યાદિ. તો પહેલે દર્શન થવાનો સંભવ નથી. દર્શનથી પહેલાં શ્રવણ મનનાદિ લખવાની જરૂર છે, અને દર્શન પછી તો લખવાનો કાંઈ આવશ્યકતા નથી. પણ ત્યાર પછી શ્રવણ મનનાદિકનો ઉપદેશ શ્રુતિ કરે છે; તેથી એ સિદ્ધ થાય છે, કે શ્રવણાદિક કેવળ સાધનજ નથી કિંતુ ફળ રૂપ છે જેમ જ્ઞાનમાર્ગમાં આત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન પણ અવાંતર ફળમાં ગણેલું છે. તેમ ભક્તિમાર્ગમાં પણ પરમ ફલરૂપ ભક્તિને સમાન બાહ્યસેવા પણ અવાંતર ફળરૂપ છે. માટે તે પણ સદા કરવી જોઈએ; આજ હેતુથી ભગવાન સૂત્રકાર વ્યાસમુનિ એ બ્રહ્મભીમાંસાના ફલાધ્યાયમાં (એટલે ચાથા અધ્યાયમાં) આ સઘળો વિચાર કર્યો છે. (આ સૂત્રનો અર્થ આણુભાષ્યાનુસારી છે.)

આ ઉપરથી એ તો સિદ્ધ થયું જે બાહ્ય સેવા પણ સદા અવશ્ય કરવી જોઈએ અને એ પણ અવાંતર ફળરૂપ છે કેવળ સાધનજ નથી.

બ્રહ્મભીમાંસામાં ભક્તિમાર્ગ પ્રચાર કરનાર ભગવાન બાહ્ય રાયણ મુનિ એ સહકાર્યતરાધિકરણમાં વિચાર કરેલો છે. તેના આણુભાષ્યનો આ સાર લેવામાં આવ્યો છે.

બ્રહ્મ સાધનથી પ્રાપ્ત થાય છે કે નથી થતું ? કેટલીક શ્રુતિ બ્રહ્મ સાધનથી પ્રાપ્ત થતું નથી એમ નિષેધ કરે છે. અને કેટલીક શ્રુતિ સાધન જણાવે છે તો તત્ત્વનિર્ણય જાણવો જોઈએ; જેમકે,

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેઘયા ન વહુના શ્રુતેન ॥

યમેવૈષ્ટવૃણુતે તેન લભ્યઃ

અર્થ—આ આત્મા વેદના અર્થાદિક કરવાથી મળતો નથી. અને બુદ્ધિના વ્યાપારથી મળતો નથી, તેમ બહુ શ્રવણ કરવાથી મળતો નથી, પણ પરમાત્મા જેનું વરણ કરે તેને મળે છે. એટલે કેવળ જીવના ઉદ્યમથી મળતો નથી. પરંતુ એમની ઇ-

અછાથી જેનો સ્વીકાર કરી લીએ ‘જે આ મારો છે’ તેને મળે છે. આ શ્રુતમાં વરણ શિવાય કાંઈ પણ સાધન નથી કહ્યું અને વરણમાં ઇશ્વરની ઇચ્છા કારણ છે, તો બીજા સાધનનો નિષેધ છે, અને આ શ્રુતિ સાધન સૂચવે છે.

“તસ્માદેવંવિચ્છાંતોદાંતઃ ઉપરતસ્તિતિહુઃ

શ્રદ્ધાવિત્તો ભૂત્વાત્મન્યેવાત્માનં પશ્યેત્”

અર્થ—તેથી આ રીતે જાણતો શાંત થઈને અને ઇન્દ્રિયદમન કરનારો બનીને સર્વમાં વિરાગશાલી થઈ શ્રદ્ધા રૂપ દ્રવ્ય વાળો બની આત્મામાંજ આત્માને જુવે. આ સઘળાં સાધન કહેવાય છે. હવે આ બંને બાબતમાં કેનો સ્વીકાર અને કેનો અસ્વીકાર કરવો, અર્થાત્ ઇશ્વર પ્રાપ્તિમાં સાધન કરવામાં આદર કરવો કે અનાદર ? એ સંશય ઉત્પન્ન થયો તેનો ઉત્તર—સાધનના પ્રકારનો આદર કરવો. નહીં તો તે પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ વ્યર્થ થાય.

સહકાર્યંતરવિધિઃ પક્ષેણ તૃતીયં તદ્વતો વિધ્યાદિવત્ ॥

અધ્યાય ૩ પાદ ૪ સૂત્ર ૫

અર્થ—સહકારી નામ સાધન અંતર બાજુ બીજા સાધનની જરૂર છે એટલે મર્યાદામાર્ગમાં બીજાં સાધન કરવાની જરૂર છે અને પુષ્ટિમાર્ગમાં વરણ શિવાય બીજાં સાધનની જરૂર નથી અને બીજાં પણ સાધન ૩ પ્રકારનાં છે. ૧ કાયિક, ૨ વાચિક, ૩ માનસિક તેમાં ઇશ્વર વિષયમાં માનસિક સાધન મુખ્ય છે; કારણ કે—

“મનસૈવાત્મવ્યમ્

આ શ્રુતિ કહે છે જે ઇશ્વરને મનથી મળવું, એટલે મળવામાં સાધન મન છે. અને આ તૃતીય ઉત્તમ છે અથવા મુખ્ય છે. તે પણ ક્યાં સુધી તો જ્યાં સુધી સ્નેહ નથી થયો ત્યાં સુધી. જ્યારે પરમ કૃપાલુ, ભગવાનમાં પ્રેમ થયો ત્યારે

ત પણુ વિધિ આદિની પેઠે છે એટલે અર્થવાદ સમાન છે. તેની કાંઈ જરૂર નથી દેખાતી. જેમ પિતામાં પુત્રનો સ્વાભાવિક સ્નેહ છે તો તે પિતાની સેવામાં તત્પર રહેશે તેને પ્રેરણા કરવાનું કામ નથી. અથવા અર્થવાદ કરી દેખાડવાનું કામ નથી. જે પિતા તે ઇશ્વર છે. અને એમની સેવાથી આ કુલ થાય છે ઇત્યાદિ કાંઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. તે સ્વતઃ તે કાર્યમાં પ્રથમથીજ પ્રવૃત્ત રહે છે. ઇડાં પણ તેમ સમજવું; ઇશ્વરમાં દૃઢ પ્રેમ થયા પછી સેવાદિકના ઉપદેશનો ઉપયોગ નથી. કારણ માનસીનો ઉપદેશ વાણીથી કરી શકાતો નથી તત્પ્રવણ્યિત્ત થયા પછી તેમાં સ્વતઃ પ્રવૃત્તિ ધનીજ રહે છે.

આ ઉપરથી એતો સારી રીતે સિદ્ધ થયું જે ઇશ્વર પ્રાપ્તિમાં માનસ સેવા મુખ્ય છે. તેથી શ્રીવદ્દલાચાર્ય ચરણે માનસી સેવાને મુખ્ય માની છે.

અને વિવૃત્તિમાં શ્રીવિકૃલેશપ્રભુ માનસી જેને સિદ્ધ થઈ છે તેનું ઉદાહરણ દે છે. માનસી સેવા વ્રજલક્ષ્મણે સિદ્ધ થઈ છે. માટે શ્રીકૃષ્ણે પણ ઉદ્ધવજીને દૃષ્ટાંત હાથે કહ્યું છે.

તાનાવિદન્મય્યનુષંગવદ્ધધિયઃ સ્વમાત્માન મદસ્તથેદમ્ ॥

ભા. ૧૧—૧૨—૧૨

અર્થ—તે વ્રજલક્ષ્મણ ગોપીજન જેઓની બુદ્ધિ મારામાંજ આસકત રહેલી છે, જેકે પોતાના દેહને કે બીજા કોઈ પદાર્થને નહીં જાણતાં હતાં.

ભાવાર્થ—જેઓની ચિત્તવૃત્તિ મારામાંજ ચોંટી રહેલી છે અર્થાત્ એકતાન થએલી છે. તે પોતાના દેહને તથા પતિ પુત્ર વગેરેને જે કે અહંતા અને મમતાનાં સ્થાન છે તેઓને અને આ લોકને તથા પરલોક જાણતાં ન હતાં કારણકે જાણવાનું મુખ્ય સાધન મન છે, તોતે ભગવાનમાંજ આસકત છે એટલે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થનું ગ્રહણ કરતું નથી. જ્યાં જુવે છે, ત્યાં ભગવત્સાક્ષાત્કારજ થાય છે. આ ઉત્તમ સેવા છે,

શ્રીપુરૂષોત્તમજીએ પણ પ્રકાશમાં આજ્ઞા કરે છે કે આ પ્રકાર પ્રભુને પણ પ્રીતિપાત્ર છે કારણ કે,

“અથૈતં પરમં ગુહ્યં શૃણ્વંતો યદુનંદન”

સુગોપ્યમાપિ વક્ષ્યામિ ત્વં મે મૃત્યઃ સુહૃત્સસ્વા ॥

મા. ૧૧ અ. ૧૧ શ્લો ૪૬

અર્થ—લગવાન ઉદ્ધવને કહેછે જે તું સાંભળે છે તે પરમ ગુહ્ય છે, અને ગોપન કરી રાખવાનું છે; એટલે અધિકારી વિના જેને તેને કહેવાનું નથી; તોપણ તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે માટે કહું છું. એ પ્રકારે કહીને આ ભક્તિનોજ ઉપદેશ દીધો તેમાં પણ માનસીને ઉત્તમ સૂચવી તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે જે લગવાનને પણ આજ પ્રકાર પ્રીતિ પાત્ર છે જો તેમ ન હોત તો તેનોજ ઉપદેશ કેમ દે તે?

હવે જે પ્રકારની સેવા સદા અવશ્ય કરવી જોઈએ એતો પૂર્વ પ્રતિપાદિત છે. સાધન સેવાનો સદા અભ્યાસ રાખવો જેથી માનસી સેવા સિદ્ધ થાય, સાધન રૂપ સેવા વિના ફક્ત રૂપ સેવાની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી તેથી જન્મે કરવી જોઈએ.

ટિપ્પણમાં એમ અભિપ્રાય છે કે વ્રજભક્ત લગવાન વિના બીજું કંઈ જાણતાં ન હતાં તેથી એમ જાણવામાં આવે છે, જે બીજા કોઈને નહીં જાણતાં માત્ર લગવાનનોજ આશ્રય કરી રહેવું એ ફક્ત છે એમ સમજી બેઠાં હતાં તે સાધનરૂપ સેવા સિદ્ધ થયા પછી થાય છે.

શ્રીગોકુલનાથજી ટીકામાં લખે છે કે વ્રજભક્તને જે પ્રકારની માનસી સેવા સિદ્ધ થઈ તે પ્રકારની જ્યારે સિદ્ધ થાય ત્યારેજ ફક્ત રૂપ ગણવામાં આવે છે.

આધુનિક કેટલાએક લોકો કહે છે જે, કેવલ માનસીજ સેવા કરવી જોઈએ સાધનરૂપ બાહ્ય સેવાની કંઈ જરૂર નથી. તો તે તેમની ભૂલ છે; કારણ કે સાધન શિવાય સાધ્ય થવાની રીતિ નથી

તો. બાહ્યસેવા વિના માનસીસેવા સિદ્ધ થાયજ નહિ. વધારે ઉત્થા-
પ્યાકાંક્ષા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી.

આ શ્લોકનો સારાંશ એજ સિદ્ધ થયો જે શ્રીકૃષ્ણની સા-
ધનરૂપ અને ફલરૂપ સેવા સદા અવશ્ય કરવી જોઈએ (તેઓમાં
પણ) માનસીસેવા શ્રેષ્ઠ છે. ૧

પહેલા શ્લોકમાં આ બાબત તો સિદ્ધ થઈ ચુકી છે જે
જીવ માત્રનો એજ ધર્મ છે કે શ્રીકૃષ્ણની સેવા સદા કરવી. અને
તે સેવા બે પ્રકારની છે. એક તો સાધનસેવા અને બીજી ફળ
રૂપ સેવા આ બન્નેમાં ફલરૂપ સેવા ઉત્તમ છે. અને ફળરૂપ
સેવા તે માનસીસેવા કહેવાય, હવે માનસીસેવાનું શું લક્ષણ ?
અને સાધનરૂપ સેવા તે કઈ ? આ પ્રશ્નનો અવસર છે; માટે ભક્તિ
માર્ગક્રમલદિવાકર શ્રીવલ્લભાચાર્ય માનસીસેવાનું લક્ષણ કહે છે.

મલમ્—ચેતસ્તત્પ્રવણં સેવા

સાન્વયપદાર્થઃ—તત્પ્રવણં તે (કૃષ્ણ)માં એકતાન ચેતઃ (ચિત્ત
(થવું) તે સેવા માનસીસેવા (કહેલી છે.)

શબ્દાર્થ—તેમાં (શ્રીકૃષ્ણમાં) ચિત્તનું પરોવાઈ રહેવું તે મા-
નસીસેવા કહેવાય.

ભાવાર્થ—તે શ્રીકૃષ્ણમાંજ ચિત્ત પ્રવણુ રહે તે માનસી
સેવા. આ વાક્યમાં જે પ્રવણુ શબ્દ છે તેના સંસ્કૃતમાં અનેક
અર્થ છે. અમરકોશમાં

“પ્રવણં ક્રમનિમ્નોર્વ્યાં પ્રવ્હે નાતુ ચતુષ્પથે”

અર્થ—જે જમીન કમથી નીચી હોય તેનું નામ પ્રવણુ તથા
નમેલા પદાર્થનું નામ પ્રવણુ, અને ચાટાનું નામ પણ પ્રવણુ. તેમ
કોશાંતરમાં

“પ્રવણસ્તુ ક્ષણે પ્રવ્હે ક્રમનિમ્ને ચતુષ્પથે ॥ આયત્તે ચ

અર્થ—ક્ષણ, નમેલ, કમથી નમેલ, ચહુટો, (ચકલો) અને

આધીન (તાબેદાર) આ અર્થોમાં પ્રવણ શબ્દ વપરાય છે. તો પ્રકૃત-
માં ભગવાનને નમેલું મન, અને પછી તેને તાબે થયું જે મન તેજ
સેવા રૂપ છે. વળી અહિં એક શંકા થાય છે કે નમવું, તાબે થવું
ઇત્યાદિ ધર્મ પૃથ્વીથી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થના છે. મન તો તેમ
નથી તે શંકાનું સમાધાન શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે જે
મન અન્નમય છે. એમ વેદમાં કહ્યું છે.

તો અન્ન પૃથ્વીથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી મન પણ પાર્થિવ
કહેવાય. તે માટે તે ધર્મ ઘટે છે.

ભગવાનમાં મન એવું તો એકતાન થઇ જાય, કે જેને તે
શીવાય કંઈ પણ ખબર પડે નહીં; જેમ કે,

તાનાવિદન્મય્યનુપંગ્વદ્વધિયઃ સ્વમાત્માનમદસ્તથેદમ્ ॥

અર્થ—તે વ્રજભક્ત ગોપીજન જેઓની બુદ્ધિ મારામાં જ
આસક્ત રહેલી છે જે કે પોતાના દેહને કે બીજા કોઈ પદાર્થને
જાણતાં નહતાં. જ્યારે આવી દશા થાય ત્યારે જાણવું કે તેનું ચિત્ત
પરોવાઈ રહે છે. જેને પોતાના દેહનું પણ અનુસંધાન નથી
અને જેને પોતાના સગા સોઈનું પણ ભાન નથી અને વધારે તો
શું પણ આ લોકનું અને પરલોકનું ભાન નથી. સારાંશ કે તેઓનું
ચિત્ત ભગવાન શિવાય કોઈનું પણ ગ્રહણ કરતું નથી. એવી જ્યારે
ચિત્તની દશા થાય ત્યારે માનસીસેવા કહેવાય, જેમ સમાધિમાં
ભગવાનમાં ચિત્તનો લય થાય છે અને જે દેહાદિકની દશા દેખ-
વામાં આવે છે; તેમ આ સેવામાં પણ જાણવું.

આજકાલના કેટલાએક ઉપદેશકપણાનો ફાંકો રાખનારા ઉ-
પદેશકો માનસીસેવાનો ઉપદેશ દીયે છે, અને ઉત્તમતા પણ બ-
તાવે છે. અને કાયિક, સેવાને હલકી પાયરીમાં ગણે છે; પણ તે
આ બાબતથી વાકેફ નથી હોતા જે કાયિક સેવા કરી કરી પૂર્ણ
અભ્યાસ થાય ત્યારે માનસી સેવાનો અધિકાર છે; પહેલે તો કાયિક
તો પૂરી આવડતી નથી. અને કરો શરૂ માનસી; આમ થવાથી અ-
જાણ લોકોને વિટંબણામાં નાખી હેરાન કરે છે. વળી માનસીસે-

વાની સાથે આ પણ ઉપદેશ કરે છે કે ઇશ્વર નિરાકાર છે તેથી નિરાકારનું ધ્યાન કરવું આ કેટલી ભૂલભરેલી વાત છે, નિરાકારનું અને ધ્યાન કરવું આવા અનુભવ વિરૂદ્ધ, શાસ્ત્ર બાધિત ઉપદેશથી આ આર્યદેશની જે દિલગીરી ભરેલી દશા દેખવામાં આવે છે તેના હેતુ તેજ લોકો છે. આ બાબત વધારે લખવાની અહિંયા જરૂર નથી. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે જે માનસીસેવા કરવાની જ્યારે યોગ્યતા થાય ત્યારે કરવી અને તે પહેલાં તો સાધન સેવા કરવી જોઈએ તે આગળ લખવામાં આવશે.

યોજનામાં આ બાબત પર એટલું વધારે લખે છે શ્રીકૃષ્ણ ને અધીન જે ચિત્ત તેજ માનસીસેવા અને તેજ ઉત્તમ કહેવાય છે. જો કે આ શ્લોકમાં મનવાચક ચેતઃ શબ્દ મૂક્યો છે; તોપણ મન એજ ભક્તિ ન કહેવાય પણ મનની વૃત્તિ લેવી જોઈએ. તેજ શ્રીમદ્ભાગવત તૃતીયસ્કંધ અધ્યાય ૨૫ શ્લોક ૩૨-૩૩

દેવાનાં ગુણલિંગાનામાનુશ્રાવિકર્મણામ્ ।

સત્ત્વૈકમનસો વૃત્તિઃ સ્વાભાવિકી તુ યા ॥ ૩૨ ॥

અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિઃ સિદ્ધેર્ગરીયસી ॥ ૩૩ ॥

અર્થ—જે પુરૂષનું મન એક રીતિનું હોય એટલે સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક ન હોય, સંકલ્પાવકલ્પાત્મક મન તે આસુર કહેવાય, અને સ્વભાવસિદ્ધ એક જાતનું મન હોય તે દૈવ કહેવાય એટલે મન બે પ્રકારનું છે. આ બાબત શ્રીસુબોધિનીમાં આ શ્લોકોની વિવૃત્તિમાં છે. એવા પુરૂષોની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ, જ્યારે ભગવાનમાં નિષ્કામ રહે ત્યારે તે ઉત્તમ ભક્તિ કહેવાય. જે ઇન્દ્રિયો પણ વૈદિક ધર્મમાંજ તત્પર હોય તે દૈવરૂપ અને બીજા અસુરરૂપ ઇન્દ્રિય હોય છે. એ વિષયનો પણ ખુલાસો ત્યાંની સુબોધિનીથી જાણવો પ્રકૃતમાં એ સિદ્ધ થયું જે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ સ્વાભાવિકી નિષ્કામ જ્યારે કેવલ ભગવાનમાંજ રહે ત્યારે ઉત્તમ ભક્તિ અથવા સેવા કહેવાય. સેવા અને ભક્તિ એ બન્ને એક

પદાર્થ છે. કારણ જે ભજન, ભક્તિ, અને સેવન, સેવા એ શબ્દોમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી તો ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનમાં એકતાન થાય તેજ માનસીસેવા કહેવાય.

આથર્વણ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે,

“ભક્તિરસ્ય ભજનં તદિહામુત્રોપાર્થિનૈરાશ્યેન મનઃ કલ્પનમ્”

અર્થ—આ પરબ્રહ્મની જે ભક્તિ તેજ ભજન, તે એવું થવું જોઈએ જે આ લોકના પદાર્થમાં અથવા પરલોકના પદાર્થમાં ખીલકૂલ આશા ન હોવાથી મનની તેવી કલ્પના તે ભક્તિ કહેવાય. આમાં પણ મનની કલ્પના તેજ ભક્તિ કહેવામાં આવી છે; તેમજ ભક્તિમીમાંસામાં પણ તેવી રીતે લક્ષણ કર્યું છે. જે

“સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે”

અર્થ—(ભક્તિ મીમાંસાનું આ ખીજું સૂત્ર છે) ઇશ્વરમાં જે અનુરાગ તે પરાભક્તિ કહેવાય.

ભાવાર્થ—અનુરાગ એટલે પ્રીતિ, ઇશ્વરમાં જે પ્રીતિ તે ભક્તિ કહેવાય. હવે પ્રીતિ અને દ્વેષ એ મનનાજ ધર્મ છે, અને મન ધર્મી છે તો ધર્મ અને ધર્મીનો અહિં અભેદ માન્યો છે. આ સઘળા વચનોથી એજ નક્કી થાય છે જે, ચિત્તની વૃત્તિ શ્રીકૃષ્ણમાં પરોવાઈ જાય એજ સેવા અથવા ભક્તિ કહેવાય એમ પહેલાં પણ કહી દીધું છે. તેમાં પ્રમાણ—

ભજ સેવાયાં

ભજ ધાતુ સેવામાં પ્રવર્તે છે. આવું વ્યાકરણમાં કહ્યું છે તે! ભજન ભક્તિ સેવા સેવન વગેરે સર્વ શબ્દ એકાર્થવાચક છે. અને આજ હેતુથી ગ્રંથકાર પણ તેવોજ પ્રયોગ કરે છે.

દીયમાનં ન ગૃહ્ણંતિ વિનામત્સેવનં જનાઃ ।

સ એવ ભક્તિયોગાખ્ય આત્યંતિક ઉદાહૃતઃ ॥

અર્થ—પહેલે કહ્યો છે. આમાં માત્ર એજ દર્શાવવાનું છે

જે સેવા વિના ભગવદ્ભક્ત કાંઈ પણ લેતા નથી. આજ ઉત્તમ ભક્તિ કહેવાય આ જે વાચ્યનો ભાવાર્થ સારી રીતે તપાસીએ છઈએ તો સેવા અને ભક્તિ એકજ છે એમ વિનાશ્રયત્ન સિદ્ધ થાય છે.

હવે આ જે માનસીસેવા રૂપ ઉત્તમ ગણેલી છે. તેની સિદ્ધિને વાસ્તે જે સાધનરૂપ સેવા છે.

મૂલમ્—તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—(અને) તત્સિદ્ધયૈ તે (માનસીસેવા)ની સિદ્ધિને વાસ્તે તનુવિત્તજા તનુભ અને વિત્તભ સેવા (સાધનરૂપ માનેલી છે.)

અર્થ—માનગ્રી સેવાની સિદ્ધિ વાસ્તે તનુભ અને વિત્તભ (સાધનરૂપ છે) તનુભ પોતાના શરીરથી કરી હોય તે, અને વિત્તભ દ્રવ્યદ્વારા કરી હોય તે.

ભાવાર્થ—માનગ્રી સેવાની સિદ્ધિમાં સાધન આ બન્ને સેવા છે એક તો પોતાના શરીરથી સઘળી સેવા કરવી તે તનુભ અને સેવામાં જે દ્રવ્યનો ઉપયોગ થાય એટલે દ્રવ્ય સેવાના ઉપયોગમાં લાગે અને તે દ્રવ્યથી જે સેવા બને તે વિત્તભ.

શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુ સ્પષ્ટ લખે છે; જે દ્રવ્ય દઈને નોકરની પાસે કરાવવી. અને પોતે પણ કરવી. ત્યારે તે દ્રવ્યદ્વારા કરાવી તે વિત્તભ કહેવાય ને જે પોતાના શરીરથી કરી તે તનુભ કહેવાય.

આ બન્ને સેવામાં સારી રીતે તપાસીએ તો તનુભ સેવા વિત્તભ સેવાથી ઉત્તમ છે અને માનગ્રી સેવામાં સાક્ષાત્સાધન થઈ પડે છે. વિત્તભ સાક્ષાત્સાધન નથી થતી; પણ કાયિકસેવા દ્વારા સાધન છે તનુભ અને કાયિક એ એક પદાર્થના નામ છે. આ ઉપરથી એ સૂચવવાનું છે જે ભગવદર્થ પોતાનું સર્વસ્વ નિવેદન કરી દીધા પછી, અર્થાત્ દ્રવ્યાદિનો વિનિયોગ કરી દઈને પોતાના

દેહનો પણ વિનિયોગ સેવામાં કરવો તેમ થવાથી પ્રભુમાં પ્રેમ અને પ્રેમ થયા પછી માનસીસેવા સિદ્ધ થાય છે. કેવળ દ્રવ્યની રકમ એક જુદી કાઠી મંદીર બનાવી દેવું, અને તેમાં નોકર વગેરે રાખી દેવા તે પછે ચાહે તેમ કરો તે ખાતે પોતાને ખબર કાઢવાની પણ જરૂર નહીં, એવી વિત્તભ સેવા સાધન ન કહેવાય, પોતાથી બનતી કાયિક સેવા કરતાં, વધારે બાકીની સેવામાં તે દ્રવ્યનો પણ ઉપયોગ ભગવદર્થ કરવો તેમાં પણ બીજા કાંઈ કારણ ન હોવાં જોઈએ.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે, જે તનુભ અથવા કાયિક સેવામાં દેહનો ઉપયોગ છે, તો કેવળ ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર શિવાય દેહ સેવા કરી શકેજ નહીં એ તો પ્રત્યક્ષ છે. તેથી ઇન્દ્રિય વ્યાપારની જરૂર છે. શ્રોત્રથી ભગવદ્ગુણ સાંભળવા, આંખોવતી પ્રભુનું દર્શન કરવું ઇત્યાદી યથાયોગ્ય સર્વ ઇન્દ્રિયો, સાક્ષાત્ અથવા પરંપરા સંબંધથી પ્રભુ પરિચર્યામાં પૂર્ણ પ્રયત્નથી પરાયણ રહેવાં જોઈએ.

શ્રીમદ્ભાગવત એકાદશસ્કંધમાં અધ્યાય ૧૯ શ્લોક ૧૯

ભક્તિયોગઃપુરૈવોક્તઃપ્રીયમાણાય તેડનઘ ।

પુનશ્ચ કથયિષ્યામિ મદ્ભક્તેઃ કારણં પરમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—(ઉદ્ધવજીનો અને શ્રીકૃષ્ણજીનો સંવાદ છે) ભગવાન્ ઉદ્ધવજીને કહે છે કે હે ઉદ્ધવ ! ભક્તિયોગમાં પ્રીતિ રાખનાર તને મેં પ્રથમ ભક્તિયોગ કહ્યો છે; તો પણ ફરીથી મારી (ભગવાનની) ભક્તિનું પરમ કારણ કહીશ. એટલે ફળભક્તિનું સાધન છે તે કહીશ એમ પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે છે.

શ્રદ્ધાઽમૃતકથાયાં મે શશ્વન્મદનુકીર્તનમ્ ॥ इत्यादिना

एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनां ।

मयि संजायते भक्तिः कोन्येऽर्थो स्याऽवाशिष्यते ॥२४॥ इत्यन्तं

અર્થ—મારી (શ્રીકૃષ્ણની) કથામાં શ્રદ્ધા અને સદા મારા

શુશ્રુષુ ગાન કરવું. ભગવાનને હાંડવત્રણામ કરવા, અને ભક્તોનો સત્કાર અધિક કરવો. અને ભગવદ્ભજનમાં વિરોધ લાવનાર દ્રવ્યનો પરિત્યાગ કરવો, સેવામાં વિરોધિ, પોતાના સુખના સાધનનો અને સુખનો પણ પરિત્યાગ કરવો ઇત્યાદિ, સઘળું યથાસ્થિત કરે ત્યારપછી આત્માનું અર્પણ (નિવેદન) કરી દીએ. ત્યારે કૃણભક્તિ સિદ્ધ થાય. તો આ ઉપર લખ્યા તે સઘળા પ્રકાર સાધનના છે. આ સાધનમાં શરીરેન્દ્રિયોનો વ્યાપાર સારી રીતે કહેવામાં આવ્યો અને જ્યારે કૃણભક્તિ સિદ્ધ થાય ત્યારે પણ પ્રીતિપૂર્વક આ માંડેલા પ્રકાર થાયજ છે. પહેલે સાધારણ રીતિથી કરવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી વળી એક શંકા થઈ જે દક્ષિણા દઈને બ્રાહ્મણદ્વારા યજ્ઞાદિક કરાવ્યાથી જેમ યજ્ઞમાનને તે યજ્ઞનું કૃણ મળે છે; તેમ સેવામાં પણ પગાર આપી નોકરો વડે સઘળું કાર્ય કરાવે તો તેનું પણ કૃણ માલીકને મળવું જોઈએ ? હા ! આ બાબત બરાબર છે, પણ આ વિષે પ્રથમ આટલો વિચાર કરવાની જરૂર છે જે યજ્ઞ કરવો એ વેદની પ્રેરણા છે; બ્રાહ્મણો વરાવવા એ પણ સકલ હિતકારી વેદની પ્રેરણા છે. અને યજ્ઞમાને કર્મનું કૃણ મેળવવા બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા દેવી એ પણ તેનીજ પ્રેરણા છે, તો કૃણ બરાબર મળે છે; તેમ આ સેવા બાબતમાં ભગવાનની તેવી પ્રેરણા જોવામાં આવતી નથી; જે નોકર ચાકરદ્વારા સેવા સઘળી કરાવી લેવી અને તેનું કૃણ માનસીસેવા સિદ્ધ થાય. આ ઉપરથી એમ કહેવા ધારેલું નથી, જે નોકર રાખ્યા વગર સઘળી સેવા પોતે જાતે કરવી અને પ્રભુને પરિશ્રમ દેવો, પણ આજ કહેવાનો પ્રયત્ન છે જે પોતે પણ અવશ્ય સાથે સેવા કરવી જોઈએ પોતે તો મોજ મજામાં મસ્ત થઈ આમના તેમના રખડવામાં દિવસ ગુજાર્યા કરે તે અનુચિત કહેવાય, અને એમ કરવાથી માનસી સેવામાં એ સાધન નથી થઈ શકતી. કોઈનો આવો પણ અભિપ્રાય રહે છે કે વિત્તળ સેવા એ પણ કહેવાય કે દ્રવ્યનું ખર્ચ કરી પ્રભુને સાડ અનેક પદાર્થ લેવા અને અંગીકાર

કરાવવા. આ પણ અભિપ્રાયને પ્રાયઃ સહૃદય લોકો હૃદયમાં અ-
વકાશ દેશે. આ પ્રકારે તનુજ અને યથાશક્તિ વિત્તજ કરવી
જોઈએ તેથી એને માનસી સેવા સિદ્ધ થાય છે. સારાંશ કે કાંઈ
પણ કામના અને કપટ શિવાય પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને નિવેદન
કરીને પોતાના શરીરનો પણ વિનિયોગ સેવામાં જ કરે; ત્યારે
તેને પ્રભુમાં પ્રેમનો ઉદય થાય, અને જે પહેલાં સાધન સમજી
સેવા થતી હતી તેજ કૃપા લાવને પામી કૃતાર્થતા સૂચવતી વ્રજ
જન સમાન માનસીસેવા સિદ્ધ થાય છે.

માનસીસેવાની સાધનભૂત તનુજ અને વિત્તજ સેવા છે
તે તનુજ સેવામાં અને વિત્તજ સેવામાં અનેક પ્રમાણ વચનો છે.
તે માંહેલાં થોડાં અહિં લખવામાં આવે છે.

“ગૃહશુશ્રૂષણં મહ્યં દાસવચ્ચદમાયયા ॥

અર્થ—લગવન્મંદિરમાં સેવા કરવી તે કપટ વિના દાસની
પેઠે,

આદરઃ પરિચર્યાયાં

અર્થ—પ્રભુની સેવામાં આદર રાખવો.

“શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ॥

અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સર્વમાત્મનિવેદનમ્ ॥

અર્થ—પ્રભુના પરમ પવિત્ર ચરિત્ર સાંભળવાં, જેથી કર્ણની
કૃતાર્થતા અને પછી તેનો અનુવાદ કરવો ને કીર્તન કરવાં, જેથી
જીભનો ઉપયોગ અને ત્યાર પછી સ્મરણ કરવું, એટલે તે તે
ચરિત્રોનું મનમાં યાદ આવવું જેથી મનની મુખ્ય મોહોટાઈ;
આ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ પ્રભુમાં કરવો તે પછી પાદ
સેવન એટલે ચરણ પરિચર્યા અને તે પછી શ્રીઅંગની સેવા, અને
પછી દંડવતપ્રણામ કરવા ઇત્યાદિ નવ પ્રકારની લક્ષિત છે અને તે
ઉત્તરોત્તર હેતુ છે આ બાબત પર બાલબોધના શ્લોક ૧૮ ના

વ્યાખ્યાનમાં લખ્યું છે તેથી પોતાનો જિજ્ઞાસા સફળ કરશો. આ પ્રમાણે—

“કરૌ હરેર્મદિરમાર્જનાદિષુ”

અર્થ—ભગવન્મંદિરના માર્જન આદિ સેવનમાં હાથનો ઉપયોગ લેવો જોઈએ.

“શાવૌ કરૌ નો કુરુતઃ સપર્યા
હરેલ્સત્કાંચનકંકણૈર્વા” ॥૨૨॥

અર્થ—તે હાથ અચેતન સમજવા જે ભગવાનની સેવા ન કરે કદાચિત્ત કનકનાં કરાં પહેર્યાં હોય તો પણ શું ?

“કરૌ ચ તત્કર્મકરૌ મનશ્ચ”

અર્થ—કરોનું આ કામ છે કે શ્રીકૃષ્ણનાં કૃત્ય કરનાર થવું મૃત્યાદિ અનેક વચન કાયિક સાધન સેવાના વિષયમાં છે. અહિં વધારે લખવાથી ગ્રંથનું લંબાણ થઈ પડે છે.

આ જેવી રીતે તનુજ સેવાને વાસ્તે વચનો લખવામાં આવ્યાં તેમ વિત્તજ સેવાની બાબતમાં પણ છે. તે માહેલું એક અહિં દાખલ કરવામાં આવે છે.

“સર્વલાભોપહરણમ્”

અર્થ—પોતાને જે મળે તે સઘળું પ્રભુને અર્પણ કરવું.

ભાવાર્થ—જે કંઈ પોતાના પૂર્ણ પરિશ્રમ વડે પેદા કર્યું હોય તે સઘળું પ્રભુને અર્પણ કરવું. આતો સદ્ધ છે. કારણ કે પોતાના આત્માનું અર્પણ કર્યું તો ત્યાર પછી શું બાકી રહ્યું. આ બન્ને સેવાથી પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ, જેથી પોતાની કૃતાર્થતા થાય; કહ્યું છે કે—

“તજ્જન્મ તાનિ કર્માણિ તદાયુસ્તન્મનો વચઃ ।

નૃણાં યેન હિ વિશ્વાત્મા સેવ્યતે હરિરીશ્વરઃ ॥

અર્થ—પ્રાણીનો તેજ જન્મ સફળ કે જેથી પ્રભુની સેવા

બને, મનુષ્યનાં તેજ કૃત્યો વખાણ લાયક કે જેઓનો ઉપયોગ સેવામાં થયો હોય, મનુષ્યનું તેજ આયુષ્ય ગણતીમાં લેવું જોઈએ કે જેમાં પ્રભુની સેવા કરી હોય, મનુષ્યનું તેજ મન કૃતાર્થ કે જે વડે પ્રભુની સેવા કરી હોય, જે કે સેવા મુખ્ય ગણી છે. મનુષ્યનું તેજ બોલવું શ્રેષ્ઠ કે જેથી પ્રભુના ચરિત્રનાં કીર્તન થયાં હોય. આ શ્લોકમાં કાયિક, વાચિક, અને માનસિક એ ત્રણ પ્રકારની સેવા આવી; આ પ્રમાણે પ્રમાણ વચ્ચેનાં જે એકઠાં કર્યાં હોય તો અનેક છે. આથી એ તો સ્પષ્ટ વિના શ્રમ સિદ્ધ થાય છે જે, તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ, સાધનરૂપસેવા ફળરૂપ માનસી સિદ્ધ કરવા સારૂ અવશ્ય કરવી જોઈએ.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં આ વિષયમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પ્રણીત નિબંધનો સંબંધ લખે છે. નિબંધના ત્રણ પ્રકરણ છે. પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ, અને બીજું સર્વનિર્ણય પ્રકરણ, અને ત્રીજું શ્રીલાગવતાર્થ પ્રકરણ છે તેમાંના બીજા પ્રકરણમાં

‘વિશિષ્ટરૂપં વેદાર્થ’ ઇહાંથી

‘જ્ઞાનમાર્ગ દ્વયં પ્રોક્તં’ અહીં સુધી

લક્ષિતમાર્ગનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે. એટલે લક્ષિતમાર્ગમાં પ્રમાણ પ્રમેય સાધન અને ફળ આ બાબતનો વિચાર કર્યો છે. ૨૧૭ શ્લોકથી ૨૫૩ સુધી એજ વિષય છે. એ સઘળો ગ્રંથ ભાષાંતરની સાથે અહીં લેવામાં આવે તો બહુજ વિસ્તાર થઈ પડે. તેથી ત્યાંનો સારાંશ દાખલ કર્યો છે.

વિશિષ્ટરૂપં વેદાર્થઃ ફલં પ્રેમ ચ સાધનમ્ ॥ ૨૧૭ ॥

તત્સાધનં ચ નવવિધા ભક્તિ સ્તત્પ્રતિપાદિકા ॥

અર્થ—લક્ષિતમાર્ગમાં જે પ્રમેય છે તે વિશિષ્ટરૂપ છે. એટલે વેદના જે કાંડ છે. એક ક્રિયાકાંડ અને બીજો જ્ઞાનકાંડ. આ બન્ને જે બ્રહ્મનાં એકેક અંશનું વર્ણન કરે છે. તે બ્રહ્મ તો પ્રમેય છે, ફળ છે, તેમ તેનો પ્રેમ છે તેજ સાધનભૂત છે. અને

પ્રેમ થવામાં સાધનભૂત નવ પ્રકારની લક્ષિત છે તે એકે ૧ શ્રવણ
૨ કીર્તન ૩ રમરણ ૫ પાદસેવન ૫ પૂજન ૬ નમન ૭ દાસ્ય-
ભાવ ૮ સખ્ય ૯ આત્મનિવેદન. આ નવધાલક્ષિત પ્રેમલક્ષણ
લક્ષિતના સાધનરૂપ છે. આ લક્ષિત સાધન છે અને તેથી પર-
માત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. આમાં પ્રમાણ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા છે કારણ
કે તે કૃણ વાક્ય છે. કૃણરૂપ શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્ય છે અને એ વાક્ય
ધણું સંક્ષેપથી કહ્યાં છે તેનો વિસ્તાર શ્રીમદ્ભાગવતમાં છે. શ્રી
ગીતામાં તથા શ્રીભાગવતમાં લક્ષિતનો જ ઉત્કર્ષ છે. આ વિષય
પર આવરણભંગમાં સારી રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. માટે
તં બે પ્રમાણ છે. આ ઉપરથી બીજાં બે પ્રમાણ તો સમજી
લેવાં જે કે વેદ અને વ્યાસસૂત્ર સર્વ મળીને ચાર પ્રમાણ છે—

વેદાઃ શ્રીકૃષ્ણવાક્યાનિ વ્યાસસૂત્રાણિ ચૈવ હિ ॥

સમાધિભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તત્ત્વતુષ્ટયમ્ ॥ નિ૦ શા૦ ૫

અર્થ—વેદ, શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્ય (ગીતાજી) અને વ્યાસસૂત્ર
(ઉત્તર મીમાંસા) વેદવ્યાસની સમાધિભાષા (શ્રીભાગવત)
આ મુખ્ય ચાર પ્રમાણ છે આનાથી અવિરૂદ્ધ જેટલું તે છે સ-
ધણું પણ પ્રમાણ છે.

આ ઉપરથી લક્ષિતમાર્ગમાં પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન, કૃણ
ઉત્તમ છે તેથી આ માર્ગનો સર્વમાર્ગ કરતાં ઉત્કર્ષ છે. આજ
હેતુથી સર્વ માર્ગ કરતાં આ લક્ષિતમાર્ગ ઉત્તમ છે બીજા માર્ગમાં
પાત ભય હુમેશાં જાગતો રહે છે; જેમકે યોગાદિની સિદ્ધિના
સપાટામાં સપડાઈને અયોગ્ય કાર્ય કરવામાં કમ્મર કસે તો તેથી
નીચી પાયરીમાં જાય છે. આ બાબતમાં અનેક ઉદાહરણ છે
તેમ કર્મકાંડમાં પણ યોગાદિ કરતાં કરતાં ભૂલથી કાંઈનું કાંઈ
કોઈ વખતે બને છે. વધારે શું લખવું; તામસ દેવની ઉપાસના
કરતાં કોઈ બાબતમાં ભૂલે કે તરત તમાચો લાગે છે, અને
પરીણામે ખુરા હાલ થાય છે. તેમ આ માર્ગમાં નથી આ મા-

ર્ગના પ્રવર્તક અને આ માર્ગનું ફળ અને પ્રમેય ભગવાન છે તો કદાચીત્ અપરાધ બને તો પણ ભગવાન મોચક છે. ભગવાનના વચનાનુસાર ચાલનારને તેજ છોડાવનાર છે પરંતુ ભગવાને ઉપદેશ દીધેલો છે તેમજ ચાલવું જોઈએ. તેમાં કાંઈ કસર હોય તો તેનો પરીણામ ઉપર લખ્યો તેવો ન થાય ઇત્યાદિ.

આ બાબતમાં એક શંકા થવાનો અવસર છે. જે આ માર્ગમાં ભગવાન મોચક છે તેથી આ માર્ગ ઉત્તમ છે તો શું વેદાદિમાર્ગ પ્રમાણે ચાલશે તેને ભગવાન નહીં છોડાવશે ? જો છોડાવનાર ભગવાન છે તો આ ભક્તિમાર્ગની સઘળા માર્ગોથી મોટાઈ શાની ? ઉત્તર—આજકાલ કલિકાલના મહિમાથી વેદોદિત વર્ણાશ્રમ ધર્મો બરાબર સચવાતા નથી જો તેમ છે તેથી મુક્ત થવાની આશા ક્યાંથી ? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયાદિ વર્ણ, અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ યથાર્થિત થવા જોઈએ ને શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રતિપાદિત ધર્માચરણ થવું જોઈએ તે તો થતું નથી તો તેથી અપૂર્વની સિદ્ધિ ક્યાંથી ? એવી રીતે વર્ણાશ્રમ ધર્માચરણમાં ક્ષીણશક્તિ કાયર મનુષ્યોને જોઈ, પરમકારુણિક ભગવાને આ ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ દીધો છે. તેથી આની મોટાઈ માનવામાં આવે છે; આ ભક્તિમાર્ગમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવેશ કરવાથી કૃતાર્થતા થાય છે; કારણ શ્રુતિ સ્મૃતિથી પ્રતિપાદિત આચરણ આ માર્ગમાં માન્ય કરવામાં આવ્યાં છે, અને જે પ્રમેય છે તે પણ શ્રુતિ સ્મૃતિથી પ્રતિપાદિત છે. ઇત્યાદિ કહીને આ ભક્તિમાર્ગનો સેવાપ્રકાર સારી રીતે કહેલો છે અને સેવ્યનો નિર્ણય પણ કયો છે, તેમ અધિકારીનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રકારે નિબંધમાં તથા વિવરણમાં તથા આવરણભંગમાં સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે જે ફળભક્તિ અને સાધનભક્તિ એ બે ભેદ છે. સાધનભક્તિની જે પરકાષ્ટા તે ફળભક્તિ છે. આ ભક્તિમાર્ગનું ફળ શ્રીકૃષ્ણમાં માનસી સેવા સિદ્ધ થાય તે છે. અર્થાત્ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે. નિબંધ સાસ્થ્યપ્રકરણમાં શ્લોક ૧૫

આદિ મૂર્તિઃ કૃષ્ણ૯વ સેવ્યઃ સાયુજ્યકામ્યયા ॥

અર્થ—આદિમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ સાયુજ્યની ઇચ્છાથી, આમાં તો કૃષ્ણ સાયુજ્ય કહ્યું છે અને આ ઉપર લખેલા સિદ્ધાંતમાં કૃષ્ણ પ્રેમલક્ષણા લક્ષિત કહી તો આ બન્ને વચનનો પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે તેનું કેમ? એ વિરોધ ઉપરથી છે પરંતુ વિચાર કરતાં વિરોધ નથી એ લેખ અધિકારી પર છે જે મુખ્ય આધિકારી છે તે તો પ્રેમલક્ષણાનેજ મુખ્ય માને છે અને જે મુખ્ય અધિકારી નથી તે સાયુજ્યની ઇચ્છા રાખે છે. મુખ્ય અધિકારી હોય છે તે તો માત્ર સેવા શિવાય બીજી કંઈ ઇચ્છતાજ નથી એ તો પૂર્વ પ્રતિપાદિત છે.

ટિપ્પણમાં પ્રકાશના સમાન વ્યાખ્યાન છે. આ અંશ વધારે લખે છે જે તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ આ બન્ને એક કર્તૃક જોઈએ, અને તેમ થવાથી માનસીને સિદ્ધ કરી આપે છે. એ લખવાનું તાત્પર્ય એ કે, તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ આ બન્ને એક માણસે કરવી જોઈએ એટલે જે પોતાના શરીરથી સેવા કરે છે તેજ દ્રવ્યાદિનો સેવા સામગ્રીમાં ઉપયોગ લિયે કેવલ શરીરથીજ સેવા કરે અને લોગ ધરતી વખતે તો હેં હેં (કૃપણતા કરે) તોપણ માનસી સિદ્ધ થતી નથી અને કોરાં દ્રવ્યજ દઈને બધું કામ પારકે હસ્તક કરાવવાથી પણ માનસીસેવા સિદ્ધ થતી નથી, પણ બન્ને યથાશક્તિ કરવાથી થાય છે. પોતાથી શરીરે જેટલી બનીશકે તેટલી અવશ્ય કરવી; અને બધી હુંજ કરીશ એ દુરાગ્રહથી પ્રભુને પરિશ્રમ દેવો નહિ, જેટલી ન બને તે બીજા દ્વારા કરાવવી. આહે સેવા હિસાબે અથવા નોકરીને હિસાબે પરંતુ પોતાથી બને તેટલી તનુજ્ઞ તથા વિત્તજ્ઞ કરવી, માત્ર શુદ્ધ ભાવથી જે સેવન બને તે કરવું; શુદ્ધ ભાવથી તનુજ્ઞ અને તેમજ વિત્તજ્ઞ જે કરે છે તેને કૃષ્ણરૂપ માનસી સેવા પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રીગોકુલેશજી ટીકામાં લખે છે જે આ ઠેકાણે શંકા થાય કે આજકાલના ભકતોનો તેવો અધિકાર નથી જે તેઓને સેવા

માનસી સિદ્ધ થાય, તો તેના સાધનભૂત તનુજા અને વિત્તજાનો પણ શો ઉપયોગ ? જે સાધ્ય સિદ્ધ થવાનો અધિકાર હોય તો સાધનમાં મથન કરવું ઉચિત છે. પણ જે બાબતનો જેને અધિકાર નથી તે બાબતને વાસ્તે તેણે માથાપચી કરવી એ બુદ્ધિ-માનનું કામ નથી, માટે સાધનરૂપ સેવાનો પણ આ સમય નથી જેનો ઉત્તર—જે કે, હાલના લોકોનો તેવો અધિકાર નથી પણ તેમણે સાધન સેવા લક્ષિતમાર્ગ પ્રવર્ત્તકાર્યાર્યચરણે બતાવ્યાગ્રમાણે કરવી તેમ કરતે કરતે અધિકાર પણ સિદ્ધ થઈ જશે; અને પૂર્વોક્ત અનુસાર ફળ પણ મળશે.

પંડિતવર શ્રીપુરૂષોત્તમજી પણ પૂર્વ પ્રતિપાદિતને અનુકૂલ કહે છે. જે કે આજકાલના લોકને તેવી માનસી સેવા સિદ્ધ થવાને અધિકાર નથી. તોપણ તનુજા અને વિત્તજા આ બંને સેવા આચાર્યચરણોક્ત પ્રકારથી કર્યા જવી; તેમ કરવાથી પ્રત્યવાય દૂર થાય અને અધિકાર મળવામાં સહાયતા મળે. આજ વિષય સારી રીતે શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુએ લક્ષિતહંસનામના ગ્રંથમાં સમાપ્તિ સમયમાં લખેલો છે. ત્યાં પણ આજ સિદ્ધ કરેલું છે. કે જેને સ્નેહ ઉત્પન્ન નથી થયેલો તેણે સાધન લક્ષિત કરવી; કારણ કે તેને પણ કરતે કરતે સ્નેહ થાશેજ; જેમકે કોઈ બ્રાહ્મણનો બાલક છે જેને જનોઈ થયાથી સંધ્યાવંદનાદિનો અધિકાર છે પરંતુ તેને સંધ્યાનો પ્રકાર આવડતો નથી અને સંધ્યાવંદન કરવાથી શું ફળ થાય છે. તે પણ બળર નથી; તોપણ પિત્રાદિ ગુરુજનના ઉપદેશથી જેમ કહે તેમ કરે તો ન કરવાના પ્રત્યવાયનો પરિહાર થાય છે, અને થોડા વખતમાં કર્મભાગીયપણું પણ સિદ્ધ થાય છે; તેમજ લક્ષિતમાર્ગમાં પણ જેઓની લક્ષિતનો પ્રકાર યાદ નથી અને લક્ષિતનું શું ફળ છે તે પણ બળર નથી, તેવા માણસોએ પણ તન્માર્ગપ્રવર્ત્તકાર્યાર્ય બતાવેલા પ્રકારથી પ્રભુની સેવા કરવી તેમ કરતે કરતે પ્રત્યવાય દૂર થશે અને સ્નેહાદિ ઉત્પન્ન થશે અને ઉત્તમ લક્ષિતનો અધિકાર પણ સિદ્ધ થશે.

પરંતુ સાધન સેવા કરવાથીજ થાય અને તે શિવાય સર્વથા થાયજ નહીં.

સાધનસેવા કરનારને પણ માનસી સેવા એતો ફળ છેજ પરંતુ આગમચ બીજું ફળ પણ મળે છે. તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે.

મૂલમ્—તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મબોધનમ્ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—તતઃ તે (તનુભ વિક્તભ સેવા) થી સંસારદુઃખ-
સ્ય (અહંતા મમતાત્મક) સંસારના દુઃખની નિવૃત્તિઃ શાંતિ (અને)
બ્રહ્મબોધનં બ્રહ્મનું જ્ઞાન (એ બે અવાંતર ફલ થાય છે.)

શબ્દાર્થ—તેથી (તનુભ વિક્તભ સેવા કરવાથી) સંસાર
(અહંતા મમતાત્મક) ના દુઃખની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મનો બોધ
(એ બે અવાંતર ફલ) થાય.

ભાવાર્થ—જે સાધારણ રીતે સાધન સેવા કરતો હોય,
અને હજી માનસી સિદ્ધ ન થઈ હોય, તેને અવાંતર ફળ પણ
મળે છે. તે એકે, તે સેવાથી સંસારનું દુઃખ અળગું જાય છે.
અહંતા અને મમતા એજ સંસાર છે એટલે હું અને મારું અને
એઓના ધર્મ, હુંપણું અને મારાપણું એજ સંસાર છે એટલે
અજ્ઞાન છે અને દુઃખ દેનારું છે. આ પ્રપંચ એ કાંઈ સંસાર
નહિં જાણવો કારણ કે પ્રપંચ તો બ્રહ્માત્મા છે આ વિષય ત્રીજા
શ્લોકમાં લખાણથી લખવામાં આવશે. અહંતામમતાત્મક સંસાર-
ની નિવૃત્તિ જે થાય તે અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કહેવાય, કારણ કે અ-
જ્ઞાન એ અનિષ્ટ પદાર્થ છે તેની નિવૃત્તિ થઈ, તો ફળ મળવાની
આશા સર્જીડ થઈ જ્યાંસુધી અજ્ઞાન હોય છે ત્યાંસુધી ફળ મળવું
મુશ્કેલ રહે છે.

પ્રજ્ઞા પૌરુષ પંડિત શ્રીપુરુષોત્તમજી લખે છે જે અહંતા
અને મમતાની નિવૃત્તિ થવી એ સાધારણ સાધન સેવા કરનાર
મનુષ્યને અવાંતર ફળ છે. કારણ મુખ્યફળ તો માનસી સેવા

છે, અને કહાય તે પણ અણુબાણ હોવાથી કોઈ વખતે સાધનમાં ભૂલ કરે તો તેથી તેની શી દશા થાય ? આ શંકા અવસર મેળવે છે. ઉત્તર—સાધનમાં ભૂલ કરે તો પણ તેની દુર્ગતિ થવાનો સંભવ નથી, એમ શ્રીકૃષ્ણ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં અધ્યાય ૬ શ્લોક ૪૦ માં કહે છે કે—

નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિદ્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—હે અર્જુન, કોઈ કલ્યાણ કરનાર દુષ્ટ ગતિને પામતો નથી.

ભાવાર્થ—જે કોઈ કલ્યાણનાં કાર્ય કરવામાં કમ્મર કસીને તેમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેને નરકાદિની યાતના હોતી જ નથી. તો ભગવદ્ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા ભક્તની ભૂલ થઈ તો દુર્ગતિનો સંભવ ક્યાંથી ?

શ્રીકલ્યાણરાયણ કહે છે જે, તેની નિવૃત્તિ એવી રીતે વિવૃત્તિમાં કહ્યું છે સંસારની નિવૃત્તિ સમજવી.

યોજનામાં લાલુભટલ લખે છે જે, શ્રુતિમાં તો બ્રહ્મને જે જાણે છે તે પર સુખને પામે છે. તો બ્રહ્મજ્ઞાનને બ્રહ્મ પ્રાપ્તિમાં સાધન કહ્યું છે તેમાં પ્રમાણ—

“બ્રહ્મવિદામોતિ પરમ્”

અર્થ—જે બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મને જાણે તે પરમાનંદ પામે. તો અહીં સાધન જ્ઞાન દેખાય છે માટે જ્ઞાન મેળવવા યતન કરવો જોઈએ તો તે જ્ઞાન વેદાંતના શ્રવણથી મનનથી અને નિદિધ્યાસથી થાય છે, અર્થાત્ જેમાં ગુરૂના લક્ષણ સઘળાં વિના શ્રમ ઝળકી રહ્યાં હોય, તેવા ગુરૂ પાસે પણ ઘણા વખત સુધી નિયમાનુસાર વેદાંત શ્રવણ કરે ત્યારપછી બ્રહ્મજ્ઞાનનો સંભવ છે. અહિં ભક્તિમાર્ગમાં એમ કહેવામાં આવ્યું જે સદા શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી, તો સદા સેવા કરતાં વેદાંત શ્રવણ મનનાદિનો તો અવકાશ રહ્યો નહીં તો તેને બ્રહ્મજ્ઞાન કેમ થાય ? અને બ્રહ્મજ્ઞાન

થયા વિના આ અસાર સંસારની નિવૃત્તિ થાય નહિ, અને પરમાનંદ મળે નહિ, તો આ સધળો પ્રયાસ ફેગટ ગણાય. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર—શ્રીકૃષ્ણની તનુબા અને વિત્તબા આ બન્ને સેવાથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. જે કે અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. સંસાર એ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયો છે. જો જ્ઞાન થાય તો અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાયજ અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન પણ થાય, આમાં પ્રમાણ વચનો આગળ લખવામાં આવશે.

ટિપ્પણમાં લખે છે સાધન સેવાઓથી અનિષ્ટ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે; અનિષ્ટ કેમ ? તે કહે છે કે ક્ષણનો પ્રતિબંધ કરનાર. જ્યાં સુધી અહંતા મમતા રહી આવે ત્યાં સુધી બ્રહ્મબોધ થવાનો સંભવ નથી.

આ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ તો કહી પરંતુ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ કહેવી જોઈએ તે કહે છે.

બ્રહ્મબોધનમ્

ભાવાર્થ—પોતાના આત્મામાં અથવા આ પ્રપંચમાં અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવું એ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ છે જે કે લગવત્સેવામાં લાગી રહેલા પરમલક્ષ્મીને આ બન્ને પદાર્થની ઈચ્છા નથી હોતી તો પણ એ સ્વાભાવિક રીતે અનિષ્ટ નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ થવાની રીતિ છે તે થાય છે.

શ્રીપુરુષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે જે લગવત્સેવામાં તત્પર હોય છે. તેને સંસાર નિવૃત્તિ થવાની અને ત્યાર પછી ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ થવાની રીતિ વિષે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે લક્ષિતવર્ધિની ગ્રંથમાં વિચાર કર્યો છે—

સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાદાસત્તયાસ્યાદ્ગૃહારુચિઃ ।

ગૃહસ્થાનાંબાધકત્વમનાત્મત્વં ચ માસતે ॥ ૪ ॥

યદાસ્યાદ્વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવદિ ।

જે લગવાનની સેવામાંજ તત્પર છે તેને થોડા વખતમાં

ભગવાનમાં સ્નેહ થાય છે, અને ત્યાર પછી તેમાંજ આસક્તિ થાય છે, અને છેવટ તેમાંજ વ્યસન થાય છે, અને વ્યસન થયું કે તેની કૃતાર્થતા થઈ. હવે જ્યારે ભગવાનમાં સ્નેહ થયો ત્યારે તેને ધરની માયા છૂટે છે, અને જ્યારે ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે, ત્યારે ધરમાં અકલામણુ (અરૂચિ) આવે છે. ત્યાર પછી જ્યારે વ્યસન થઈ જાય ત્યારે તો એ કૃતાર્થજ કહેવાય આજ ભક્તિનો ક્રમ છે અને અંદરના ફળો પણ આ પ્રકારેથી મળે છે અને ત્યાર પછી મુખ્ય ફળ પણ યોગ્યતાનુસારે મળે છે.

લાલુભટ્ટજી યોજનામાં લખે છે કે તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ સેવા કરનારને સંસારદુઃખની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે સંસારનું દુઃખ એ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. તો અજ્ઞાનના નાશથી તે પણ નષ્ટ થાય છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે. આ બન્ને મુખ્ય ફળના પેટાનાં ફળ છે. આમાં પ્રમાણ--

માં ચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિયાંગેન સેવતે ॥

સગુજાન્સમતીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂતાય કલ્પતે

(ભગવાન કહે છે, જે કોઈ મારી સેવા કરે છે તે ત્રણ ગુણોને અતિક્રમણ કરી નિર્ગુણબ્રહ્મપણાને પામે છે).

આજ બાળતમાં બીજું પ્રમાણ--

इत्यच्युतांग्रि भजतोनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ॥

શ્રીમદ્ભગવાન્ના ચરણને દાસભાવથી ભજનાર જનને ભગવાનમાં ભક્તિ, સંસારમાં વિરક્તિ (વૈરાગ્ય) અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે.

આ ઉપરથી સહેલથી સિદ્ધ થાય છે જે, મુખ્ય ફળ થયા પહેલાં સંસારની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મજ્ઞાન આ બેય અવાંતર ફળો મળે છે.

ટિપ્પણમાં કહે છે કે સંસારની નિવૃત્તિ તે અનિષ્ટ નિવૃત્તિ તે તો કબૂલ કરીએ છીએ, પરંતુ ઈષ્ટપ્રાપ્તિમાં બ્રહ્મજ્ઞાન તે શું અને કયા

પ્રકારનું—? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિવૃત્તિના અનુવાદ કરતી વખતે પણ હીધો છે. તો પણ ટુંકામાં અહીં દર્શાવામાં આવે છે—

પોતાના આત્મામાં અથવા પ્રપંચમાં બ્રહ્મજ્ઞાન એટલે અક્ષરબ્રહ્માત્મકની સમગ્રણ. અક્ષરબ્રહ્મ એ પુરુષોત્તમનું અધિષ્ઠાન છે અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાંજ આવનાર છે માટે અહીં લખ્યું નથી. અક્ષરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમનું અધિષ્ઠાન છે તે બાબત ઉત્તરમીમાંસાના તૃતીયાધ્યાયના ત્રીજા પાદમાં સારી રીતે વેદવ્યાસે દર્શાવી છે. વળી શંકા ઉઠે છે જે, લગવતસેવા જ્ઞાનમાં હેતુ હોય તો તે સ્વતઃ પુરુષાર્થ નહિ કહેવાય? ઉત્તર—પ્રથમ કહ્યું કે બ્રહ્મજ્ઞાન તે આ સેવાનું મુખ્ય ક્ષણ નથી એમ લખતે લખતે કલમની ટોચ પણ ખૂટી થઈ ગઈ તો પણ શંકા કરનારને શરમ આવતી નથી; અથવા યોગ્ય છે શંકા કરનારને શરમ ક્યાંજ હોય?

વાદી ભદ્રં ન પશ્યતિ

(વાદ કરનાર સારી વાત મજરમાં લાવેજ નહીં) તો હીક છે સેવાનું મુખ્યક્ષણ તો પ્રેમલક્ષણાસેવાજ છે અને અવાંતર ક્ષણ આ પણ થાય છે. તે સેવા કરવાથીજ થાય તેમ નથી પરંતુ એક આત્મસમર્પણ થતેજ થાય છે શ્રવણ દર્શનાદિક બ્રહ્મજ્ઞાન પછી ઉત્તમ પ્રકારના બને છે શ્રવણ દર્શન, અને સ્નેહ એ ત્રણ એકઠા મળવાથી શ્રવણભક્તિ સિદ્ધ બને છે તો બ્રહ્મના જ્ઞાન વગર સ્નેહ કેમાં બંધાય? બ્રહ્મના જ્ઞાન વગર કોનું દર્શન કરે? બ્રહ્મજ્ઞાન વગર કોનું સ્મરણ કરે? એજ વિચાર કરતાં નવે ભક્તિઓમાં બ્રહ્મજ્ઞાન હોય છે. માટે તે મુખ્ય ક્ષણ ન કહેવાય—નારદપંચરાત્રમાં ભક્તિનું આ લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે જે (લગવાનનું માહાત્મ્યજ્ઞાન થયા પછી સદ્ગુણ, સદુચી અધિક જે સ્નેહ તેજ ભક્તિ) તો મુખ્ય, મહાભક્તિમનો મહિમા બહુયા પછી ભક્તિ કહેવાય.

આ શ્લોકનો ટુંકામાં સારાંશ કે કંઈક વર્ણનાલય (સાગર)

શ્રીકૃષ્ણમાં ચિત્તનું પરોવાઈ રહેવું તે માનસી સેવા અને તે માનસી સેવાની સાધનરૂપ તનુજા, અને વિત્તજા સેવા છે. માટે પહેલે તેનો અભ્યાસ કરવો. સાધન સેવાનું મુખ્ય ફળતો માનસી સેવા છે, અને અવાંતર બીજું પણ ફળ થાય છે તે એ કે દે-હુગેહાદિમાં અહંતા અને મમતા છૂટે; અને પોતામાં તથા આ પ્રપંચમાં અક્ષરબ્રહ્મનો બોધ થાય. ॥૨૧॥

**મૂલમ્—પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સન્નિદાનંદકં વૃહત્ ॥
દ્વિરૂપં તદ્દિ સર્વં સ્યાદેકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ ॥૩॥**

સાન્વયપદાર્થ:—હિ જે હેતુ માટે (શ્રુતિ સ્મૃતિ વિગેરેમાં શ્રીકૃષ્ણનેજ પૂર્ણાનંદ કહેલા છે માટે) પરં પરબ્રહ્મ બ્રહ્મ તુ તો કૃષ્ણ: કૃષ્ણ (છે અને) સન્નિદાનંદકં સત્ ચિત્ત અને આનંદ જેમાં થોડાક છે અર્થાત્ જેનો આનંદ ગણી શકાય છે એવું વૃહત્ અક્ષર બ્રહ્મ (છે અને) તત્ તે (અક્ષરબ્રહ્મ) હિ નિશ્ચયે કરીને એકં એક સર્વં સર્વ જગતરૂપ (અને એક) તસ્માત્ તે (જગત-રૂપ)થી વિલક્ષણં બીજું (જાની લોકોને ઉપાસના કરવા યોગ્ય એમ) દ્વિરૂપં જે રૂપવાળું (માનેલું છે.)

શબ્દાર્થ—જે હેતુ માટે શ્રુતિસ્મૃતિ વિગેરેમાં શ્રીકૃષ્ણનેજ પૂર્ણાનંદ કહેલા છે માટે પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણજ છે અને સત્ ચિત્ત અને આનંદ જેમાં થોડાક છે અર્થાત્ જેનો આનંદ ગણી શકાય છે એવું અક્ષરબ્રહ્મ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ તે નિશ્ચય એક રીતે એક સર્વ જગતરૂપ અને એક તેથી વિલક્ષણ એટલે જાની લોકોને ઉપાસના કરવા યોગ્ય એમ જે રૂપવાળું માનેલું છે.

વિવેચન—પહેલે કહ્યું જે સાધનસેવા કરવાથી અહંતા મમતાત્મક સંસાર સંબંધી દુઃખ અળગું જાય, અને પોતાના આત્મામાં અથવા આ પ્રપંચમાં અક્ષરબ્રહ્માત્મકપણું જાણવામાં આવે; અહિં આ શંકા ઉપજે છે, જે અક્ષરબ્રહ્મ એજ પરબ્રહ્મ કે કેમ ?

ઉત્તર--ના પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણ છે તેજ શ્રોમદાચાર્ય નિ-
શ્ચય કરે છે,

‘ પરં બ્રહ્મતુ કૃષ્ણોદિ ’

અર્થ—પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણ છે.

ભાવાર્થ—એટલે જીવ અથવા અક્ષર તે પરબ્રહ્મ ન બા-
ણવા પરબ્રહ્મ તો તેજ શ્રીકૃષ્ણ જેને યશોદાજીએ લાડ લડાવ્યા
છે. એ સૂચવવા શ્રીકૃષ્ણ એ મૂલ નામ કહ્યું છે. કૃષ્ણ આ રા-
ખદમાંથી પણ એવો અર્થ થઈ શકે છે જેમ કે—

કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દોણશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ ।

તયોરૈકયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥ (શ્રુતિ)

(અર્થ—કૃષ આ ભૂવાચક છે. અને જી એ આનંદવાચક
છે સદ્ અને આનંદ મળીને સદ્દાનંદ અને સર્વચદાનંદ પણ
કહેવાય તેજ પરબ્રહ્મ છે જે કે કૃષ્ણ પદવાચ્ય છે.)

આ ગોપાલતાપિની ઉપનિષદની ટીકામાં શ્રુતિ છે. ગોપાલ-
તાપિનીના પ્રારંભની તો આ શ્રુતિ છે—

ૐ સચ્ચિદાનંદરૂપાય કૃષ્ણાયાઽક્ષિષ્ટકર્મણે ।

નમોવેદાંતવેદાય ગુરુવે બુદ્ધિસાક્ષિણે ॥ ૧ ॥

આનો અર્થ કરતી વખતે શ્રીનારાયણ પંડિતે કૃષિર્ભૂવાચક
એ શ્રુતિ લખી છે. અને તેમ પંડિતવર શ્રીવિશ્વેશ્વરે પણ આર્થિક
અનુવાદ કીધો છે પરંતુ કંઠરવથી તે શ્રુતિ લખી નથી આ
ગોપાલતાપિનીના બે ભાગ છે પૂર્વભાગ તથા ઉત્તરભાગ, આની
ત્રણ ટીકા છે એક તો શ્રીનારાયણકૃત, તથા બીજી શ્રીવિશ્વેશ્વરકૃત
તથા ત્રીજી શ્રીજીવગોસ્વામિકૃત આનું નામ આથર્વણોપનિષદ
પણ છે આમાં શ્રીકૃષ્ણની લકિતના પ્રકારો છે આ ઉપરથી એ
સિદ્ધ થાય છે જે શ્રીકૃષ્ણ તેજ પરબ્રહ્મ કહેવાય અને તેજ ગોપાલ-
તાપિની ઉપનિષદમાં—

ગોપવેશમબ્રામં તરુણં કલ્પદ્રુમાશ્રિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

ગોપવેશને ધારણ કરે છે અબજાલ છે, અબ જલને ભરી રાખનાર જે સમુદ્ર તેના જેવા છે એટલે સમુદ્રના જેવા શ્યામ છે. અથવા સમુદ્ર સમાન અપાર છે અથવા જલને ધારણ કરનાર અબજા મેઘ તેના જેવા શ્યામ છે અને તરણ છે એટલે જરાદ દોષ રહિત છે અથવા નવયૌવનશાલી છે કદપદ્મ એટલે વેદ કારણ કે જે મનોરથ હોય તે દેનાર વેદ છે; તે વેદાએ જેનો આશ્રય કીધો છે અર્થાત્ વેદ પ્રતિપાદ, એવા પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે. ઉપનિષદમાં આવો ઇતિહાસ છે જે સનકાદિમુનિમંડલી બ્રહ્માની પાસે ગઈ અને તેણે પુછ્યું જે, પરમ દેવ કોણ ? કોનાથી મોત પણ ડરે ? કોને જાણવાથી આ સઘળું જાણવામાં આવે ? કોણે આ સઘળું ઉત્પન્ન કીધું છે ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણ એ પરમદેવ છે ઇત્યાદિ કહી આ શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું ત્યાંની શ્રુતિ છે એ પ્રકારે અનેક શ્રુત છે. તેજ ઉપનિષદમાં—

ગોપવેશોમે પુરુષઃ પુરસ્તાદાવિર્વભૂત ॥ પૂ. ૨૭

(બ્રહ્મા સનકાદિકને કહે છે કે મેં સ્તુતિ કરી ત્યારે યોગ નિદ્રાથી ભગવાન્ ઉઠ્યા અને ગોપના વેશમાં પરબ્રહ્મ પ્રકટ થયા આ શ્રુતિએ ઉપરથી અુદ્ભૂત સિદ્ધ થાય છે, જે પરબ્રહ્મ કૃષ્ણજ છે. તેમ આ બાળતમાં બીજા પણ પ્રમાણ—

‘કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્’

(કૃષ્ણ એ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ છે,) અને વધારે શું એ ગોપાલભાષિની ઉપનિષદના નામથી સિદ્ધ થાય છે. જે ગોપાલ શ્રીકૃષ્ણ તેજ પરબ્રહ્મ છે, તેમ બીજી શ્રુતિમાં પણ છે જે અક્ષર થકી પર, જ્ઞાત્માથી પર તે પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ છે.

પુરૂષોત્તમ અક્ષરથી બુદ્ધ છે એ તો નિર્વિવાદ છે કારણ કે ભગવદ્ગીતામાં અધ્યાય ૧૫ શ્લોક ૧૭-૧૮

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ॥

યોલોકત્રય માવિશ્ય ચિમર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥ ૧૭ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहं अक्षरादपिचोत्तमः ।

अतोस्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

અર્થ—ઉત્તમ પુરુષ બીજા છે. જે ક્ષર અને અક્ષર એથી જુદા છે. જેને પરમાત્મા કહે છે. જે વણુ લોકમાં વ્યાપી ભરણુ પોષણુ કરે છે અવિનાશી છે અને સઘળાને શાસન કરનાર છે ॥ ૧૭ ॥ પહેલા કહ્યા સ્વભાવથી, ક્ષર અને અક્ષરથી જુદા અને એઓથી ઉત્તમ; માટે લોકમાં (સ્મૃતિમાં) અને વેદમાં પુરુષોત્તમ આ નામથી પ્રસિદ્ધ છું (છે).

ભાવાર્થ—પૂર્વશ્લોકમાં કહ્યું જે લોકમાં જે પુરુષ પ્રસિદ્ધ છે. જે કે એક ક્ષર અને બીજો અક્ષર છે. તેઓમાં ક્ષર એ સર્વ ભૂતમાત્ર જડવર્ગ—અને અક્ષર એ ચૈતન જીવ, જે કે કુદરત કહેવાય છે. આ બેયથી જુદા પુરુષોત્તમ છે. જેઓને પરમાત્મા કહે છે. વેદમાં પણ પુરુષોત્તમ ઉત્તમ પુરુષ પરબ્રહ્મ એવો વ્યવહાર એમનોજ છે જેમકે શ્રુતિમાં—

‘परं ज्योति रूपसंपद्य स्वैन रूपेणाभिनिष्पद्यते सउत्तमः पुरुषः’

(જે કે પર તેજ છે પોતાની મેળે પોતાના સ્વરૂપ જે પ્રકટ કરે છે અને પછે પાછું તિરોધાન કરે છે, તે ઉત્તમ પુરુષ કહેવાય) આ શ્રુતિ શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન કરે છે. શ્રીરામાનુજ વિરચિત ગીતાભાષ્ય પરંબ્રહ્મ પરંધામ આના વ્યાખ્યાનમાં તથા યસ્માત્ક્ષરમતીતોહં શ્લોકના વ્યાખ્યાનમાં વ્યવહૃત છે અને શ્રી પુરુષોત્તમજીએ પણ પ્રકાશમાં પ્રકાશિત કરેલું છે. તેમજ—

परं ब्रह्म परंधाम धवित्रं परमं भवान्

અર્જુન કહે છે. પરબ્રહ્મ તમે છો, પરતેજ તમે છો, પરમ પવિત્ર તમે છો ઈત્યાદિ પ્રમાણ વચન પરંપરાથી સિદ્ધ થાય છે જે શ્રીકૃષ્ણ તેજ પરબ્રહ્મ છે. અક્ષર છે તે પરબ્રહ્મ ન કહેવાય.

પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે. એ વાત સિદ્ધ છે તેમાં પ્રમાણ પહેલે પણ લખવામાં આવ્યાં છે અને આ પણ પ્રમાણ છે. ગોપાલ તાપિની પૂર્વ ભાગમાં મંત્ર ૧૦

પરબ્રહ્મૈવતત્ યો ધ્યાયતિ રસતિ (રસયતિ) ભજતિ સોઽમૃતો
ભવતિ સોઽમૃતો ભવતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ, ગોપીજનવલ્લભ તેજ પરબ્રહ્મ છે. તેનું જે
ધ્યાન કરે છે, તેના મંત્રનો જે જપ કરે છે, તેની જે ભાકત
કરે છે. તે મરણ ભયથી છૂટે છે અને મોક્ષને મેળવે છે.) આ
વચનપરથી પણ સિદ્ધ થયું અને ગીતા વચનોથી પણ એ સિદ્ધ
થાય છે. જે પુરૂષોત્તમ એ સૌથી પર છે તેથી પર બીજું કંઈ નથી
એટલે પરબ્રહ્મ તો તે છે. અક્ષર એ બ્રહ્મ છે પણ પર વિશેષ
નથી દેવામાં આવતું જેમકે—

મતઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

અર્થ—(હે અર્જુન મારાથી કંઈપણ પર નથી. સર્વથી
પર હું છું.) માટે જે પરબ્રહ્મ તે શ્રીકૃષ્ણ છે. માટે તેનીજ
સેવા કરવી જોઈએ.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરૂષોત્તમજી લખે છે જે—

વૃષ્ણીનાં વાસુદેવોઽસ્મિ (ગીતા ૧૮-૩૭)

(યાદવોમાં જે વૃષ્ણિકુલ છે તેમાં વાસુદેવ તે હું છું)
આ વિભૂતિઅધ્યાયમાં છે. તો વાસુદેવ એ વિભૂતિ છે. એ પૂર્ણ
પુરૂષોત્તમ નથી તેમજ—

રામકૃષ્ણાવિતિ ભુવો ભગવાનહરઙ્ગરમ્ ।

(રામકૃષ્ણ એ નામના લગવાને ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો)
ઈત્યાદિ વચનોમાં જેનું વર્ણન છે તે પરબ્રહ્મ નહિ તેતો અક્ષર-
બ્રહ્મ સમજવા પરબ્રહ્મ તો તેજ જે કે શ્રીયશોદાજીએ જેને લાડ
લડાવ્યાં છે જે ગોપવેશ ધારણ કરનાર છે. માટે, ગોપાલતાપિની
એવી ઉપાનિષદ છે જો તે મુખ્ય ન હોતે તો યાદવતાપિની ઉપ-
નિષદ એવી સંજ્ઞા રાખતે અને ગોપવેશથી આવિર્ભાવ પણ ન લેતે.

ટિપ્પણમાં પણ લખવામાં આવ્યું છે જે જેનું પ્રપંચમાં

અને સ્વાત્મામાં ભાન છે તે પુરૂષોત્તમ નહીં પરંતુ તે અક્ષર
બ્રહ્મ છે.

વિવૃત્તિમાં શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે જે અક્ષરબ્રહ્મ
પુરૂષોત્તમથી જુદા છે કારણ કે કેટલા અક્ષરબ્રહ્મના આનંદ ધર્મ
મંગણિત છે અને પુરૂષોત્તમના આનંદ ધર્મ અગણિત છે, મૂ-
લમાં પણ શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણ પ્રતિપાદન કરે છે.

સચ્ચિદાનંદકં બૃહત્ ॥

અર્થ--(ગણિત) સત ચિત્ અને આનંદાત્મક જે બ્રહ્મ તે
અક્ષરબ્રહ્મ છે.

ભાવાર્થ--સતચિત્ અને આનંદ એ ત્રણ ભગવાનના
ધર્મ છે. આ ત્રણે પ્રકટ જેમાં છે તે અક્ષરબ્રહ્મ કહેવાય, અને
અક્ષરબ્રહ્માત્મક પ્રપંચ સઘળો છે, માટે સતચિત્ અને આનંદ
આ ત્રણે ધર્મ છે. પણ આટલો વિચાર કરવો પડે છે જે જડ
પદાર્થમાં તો સદ્ અંશ માત્ર છે- સત એટલે સત્તા (છે પણ)
ત્રણે કાલમાં સત્તા એજ સત્યપણું અને બીજા બે ધર્મ જે ચિત્
અને આનંદ તિરોહિત છે એટલે જડ પદાર્થમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા
નથી, જડ તે પંચમહાભૂતોદિ ચેતન્ય વગરનું સઘળું. તેમ જી-
વમાં સત્ અને ચિત્ આ બેય ધર્મ પ્રકટ છે અને આનંદમાત્ર
તિરોહિત છે ચિત્ તે ચેતન, જ્ઞાન, બુદ્ધિવાળાપણુ તો જીવ,
સત્ છે અને ચિત્ છે. પરમાત્મામાં સચ્ચિદાનંદ એ ત્રણે ધર્મ
છે. અક્ષરબ્રહ્મમાં અને શ્રીપુરૂષોત્તમમાં આ ત્રણે ધર્મ રહે છે
પરંતુ ભેદ આટલોજ છે કે અક્ષરબ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે. અને પુ-
રૂષોત્તમ અગણિતાનંદ છે. અક્ષરબ્રહ્મના આનંદની ગણતી થઈ
શકે છે પરંતુ પુરૂષોત્તમના પરમાનંદની ગણતી થઈ શકતી
નથી; પુરૂષોત્તમમાં અક્ષરબ્રહ્મમાં આજ માત્ર ભેદ છે. જે એક
અગણિતાનંદ અને બીજા ગણિતાનંદ છે.

પ્રભુ પ્રસાદ પ્રતિપન્ન પ્રજ્ઞ શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં શંકા
લખે છે. અને વિવૃત્તથી ઉત્તર મેળવે છે. અક્ષરબ્રહ્મ અને શ્રી-

કૃષ્ણ ખેયના વિષયમાં શ્રુતિ અભેદનું પ્રતિપાદન કરે છે. અને સમાનતા પણ દેખાડે છે. તો કયા વિશેષ ધર્મથી શ્રીકૃષ્ણ અને અક્ષરબ્રહ્મ ભિન્ન સમજવાં? જેમ કે ગોપાલતાપિની ઉપનિષદની પ્રથમ શ્રુતિ શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન કરે છે.

સચ્ચિદાનંદરૂપાય કૃષ્ણાયાઽક્ષિષ્ટકર્મણે ॥

અર્થ—(સદ્, ચિત્, અને આનંદ એજ છે સ્વરૂપ જેનું અને દુઃખને દૂર કરનાર. શ્રીકૃષ્ણને (નમન કરું છું)

ભાવાર્થ—આ શ્રુતિમાંજે શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન છે તે અક્ષરના વર્ણન જેવું છે કારણ અક્ષરબ્રહ્મમાં પણ સચ્ચિદાનંદ રૂપપ્રાણ છે. અને તેમ શ્રુતિ પણ પ્રતિપાદન કરે છે જેમકે તૈત્તિરીયોપનિષદના બીજા અધ્યાયના પ્રથમાનુવાકમાં—

‘ સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ’

અર્થ—આ શ્રુતિમાં સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત એ ત્રણ વિશેષણ છે, અને તેઓનું વિશેષ્ય બ્રહ્મ છે, પરસ્પર નિરપેક્ષ વિશેષણોનો માત્ર વિશેષ્યનીજ સાથે સંબંધ હોય છે. વિશેષણોનો પરસ્પર સંબંધ હોતો નથી. તો “સત્ય, અનંત એવું જે જ્ઞાન તે બ્રહ્મ” એવો અર્થ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સત્ય તે બ્રહ્મ-જ્ઞાન તે બ્રહ્મ અને અનંત તે બ્રહ્મ એવો અર્થ કરવો જોઈએ. હવે સત્ય તે ત્રણે કાલમાં અબાધ્ય, અને તેથી બીજી તે અસત્ય જે પ્રથમ નથી અને મધ્યમાં છે (એવો પ્રત્યય) અને અંતમાં નથી તે અસત્ય. તો બ્રહ્મ સત્ય છે, સદા સત્તાશાલી છે. જ્ઞાન ધન પણ બ્રહ્મ છે. અર્થાત્ ચૈતન્યશાલી અનંત પણ તેજ છે જેની ઇચ્છા (આટલામાંજ છે એવા પરિમાણશાલિતા) નથી અર્થાત્ ભૂમા છે, વ્યાપક છે, સુખરૂપ છે, આનંદધન છે.

“યો વૈ ભૂમા તત્સુખં”

જે ભૂમા છે તે સુખમય છે, સર્વવ્યાપક છે, તે આનંદમય છે.

આ શ્રુતિમાં અક્ષરબ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું છે અને ત્રણ વિશે-

પણથી સન્નિધાનંદ સ્વરૂપ છે તે પણ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે; તો પહેલાં ગોપાલતાપિનીની શ્રુતિ લખી હતી તેમાં શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન હતું અને આ અક્ષરબ્રહ્મનું વર્ણન છે.

આ બન્નેમાં વિશેષ જાણવો જોઈએ. કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ સન્નિધાનંદ રૂપ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ પણ સન્નિધાનંદરૂપ છે. તો શ્રીકૃષ્ણ તે અક્ષરબ્રહ્મ કેમ નહીં? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર—શ્રીકૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ છે. માટે અક્ષરબ્રહ્મ તેથી ન્યૂન છે. જે કે પુરૂષોત્તમમાં પણ સન્નિધાનંદ છે, તેથી તે વિષે પણ શંકા સમય મેળવે છે પરંતુ તેમ નથી અક્ષરબ્રહ્મને વાસ્તે સન્નિધાનંદકં એવો શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે “ક”નો અર્થ નકલ કરવી એવો થાય છે, અથવા, અરૂપ એ પણ અર્થ થાય છે અથવા તેનાથી ન્યૂન એ પણ અર્થ થાય છે, અથવા વખોડવા જેવો એવો પણ અર્થ થાય છે આ ‘ક’ પ્રત્યય છે અને એના ઉપર લખ્યા તેવા અર્થો થાય છે. તે માંહેલો અર્થ અહિં શ્રીપુરૂષોત્તમજીએ ‘નકલ કરવી’ એ લીધો છે, શ્રીલાલુલટજીએ ‘અરૂપ’ એ લીધો છે, શ્રીગોકુલનાથજીએ ‘વખોડવા લાયક’ એ લીધો છે. ટિપ્પણીમાં ‘ન્યૂન’ એ અર્થ લીધેલો છે શ્રીકલ્યાણરાયજીએ ‘પૂર્વોક્ત’ અર્થ લીધો છે આ બધા અર્થોનો ભાવાર્થ એકજ છે જે પુરૂષોત્તમથી અક્ષરબ્રહ્મ ન્યૂન છે કારણ કે પુરૂષોત્તમ અગણિતાનંદ છે, અને અક્ષરબ્રહ્મના આનંદની ગણના થઈ શકે છે માટે તેટલીજ હીનતા છે. અહિં શંકા આવે જે આનંદની ગણના કોણે કરી છે? તો તે ભગવાનના નિશ્વાસભૂત બ્રહ્મરૂપ વેદે કરી છે. તૈત્તિરીયોપનિષદમાં તથા ગૃહ્યદ્વારણ્યકોપનિષદમાં આનંદની ગણતરી કરી છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદ અધ્યાય ૨ અનુવાક ૮

સૈષાનંદસ્ય મીમાંસા ભવાતિ

અર્થ—આનંદનો વિચાર છે અહિંથી ૧ પ્રારંભ કરીને

તંયે શતં પ્રજાપતે રાનંદાઃ સ એકો બ્રહ્મણ આનંદઃ ॥

અહિં સુધીમાં સઘળા આનંદની ગણતરી કરી છે. મૂલ ગ્રંથ લ-

અવાધી ગ્રંથ વિસ્તાર વધારે થાય માટે તેનો લાપામાં મતલબ લીધો છે.

આનંદ એક અસાધારણ પદાર્થ છે, સધળા પ્રયત્નો તેને વારતે છે. આ જગતમાં ઉત્પન્ન થયેલાં સધળાં પ્રાણી જન્મથી આનંદને જ ઇચ્છે છે, તે આનંદ બે પ્રકારનો છે. એક લૌકિક, અને બીજો અલૌકિક, એટલે એક લોકસંબંધી અજ્ઞાનથી માનેલો અને બીજો ઇશ્વર સંબંધી અખંડ લાસમાન છે.

હવે તે લૌકિક અલૌકિકની ગણતી કરી દર્શાવે છે.

સાધારણ મનુષ્યને જે આનંદ થાય છે તેથી સોગણો આનંદ આ સમગ્ર પૃથ્વીના રાજાને અર્થાત્ 'સાર્વભૌમ'ને થાય છે તે સાર્વભૌમ પણ સારી રીતે વેદાદિક બણેલો, શાસન કરવાની શક્તિ ધરાવનાર, ધૈર્યવાલો, બલવાન, સદાચારમાં રહેનાર અને બુવાન હોય ત્યારે તે આનંદનો ઉપયોગ લીએ છે. આ આનંદને માનુષ્યાનંદ કહે છે. આ માનુષ્યાનંદથી સોગણો આનંદ મનુષ્ય ગંધર્વને હોય છે અને મનુષ્ય ગંધર્વના આનંદથી સોગણો આનંદ દેવતાના ગંધર્વોને હોય છે. જેની એક જાતિ છે અને તેને ગંધર્વ જ કહે છે, જે કે સ્વર્ગની વેશ્યા અપ્સરાની સાથે રહેનારા હોય છે. દેવગંધર્વના આનંદથી જ સોગણો આનંદ પિતૃલોકને હોય છે; જે કે સદા તે લોકમાં રહેનાર છે. જેમ દેવલોક છે તેમ પિતૃલોક પણ છે. અને ત્યાં તે પણ એક જાતિ છે. જે જાતિમાં મળેલાનો પૂર્વજ એવો વ્યવહાર કરાય છે, તે પિતૃલોક કરતાં સોગણો આનંદ, શ્રોતસ્માર્ત્ત કર્મથી દેવ બન્યા હોય તે તેઓને ઉપજે છે. તેઓમાં પણ સ્માર્ત્ત કર્મથી દેવ થયા હોય તે કરતાં વૈદિક કર્મથી દેવ થયા હોય તેને વધારે આનંદ થાય છે. અને આ બન્ને બનેલા દેવ કરતાં સ્વભાવથી દેવતા હોય છે તેઓને સો ગુણો આનંદ વધારે હોય છે. તે તે દેવો કરતાં તેઓના સ્વામી જે ઇંદ્ર તેને સોગણો આનંદ થાય છે. ઇંદ્રના આનંદથી સોગણો આનંદ તેના ઝુર જે બૃહસ્પતિ તેને થાય

છે અને બૃહસ્પતિના કરતાં સોગણો આનંદ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્માને થાય છે, અને બ્રહ્માના આનંદથી સોગણો આનંદ અક્ષરબ્રહ્મને રહે છે. આ આનંદની ગણતી છે.

અક્ષરબ્રહ્માના આનંદની ગણતી થઇ પણ પૂર્ણબ્રહ્મ જે પુરૂષોત્તમ તેના આનંદની ગણતી થતી નથી. માટે એ ઉત્તમ કહેવાય છે એ પૂર્ણબ્રહ્મ કહેવાય છે આજ પ્રકારે બૃહદારણ્યકમાં અધ્યાય ૬ બ્રાહ્મણ ૩ અને મંત્ર ૩૩ માં આનંદની મીમાંસા કરી છે. ત્યાં કહ્યું છે કે:—

‘યે શતં પ્રજાપતિ લોકે આનંદાઃ સ ઈકો બ્રહ્મલોક આનંદઃ’

જે પ્રજાપતિ લોકમાં આનંદ છે તેથી સોગણો આનંદ અક્ષરબ્રહ્માના લોકમાં છે. પહેલેમાં અને આમાં ફેર એજ કે તેમાં અક્ષરબ્રહ્મનો આનંદ કહ્યો હતો આમાં કહ્યું જે તેના લોકમાં આનંદ અર્થાત્ તેમાં તે આનંદ તો સિદ્ધજ થયો. માત્ર આ અંશ વધારે જે પુરૂષોત્તમનું તે આધિષ્ઠાન છે. તૈત્તિરીયઉપનિષદમાં પહેલે આનંદમીમાંસા લખ્યા પછી નવમાનુવાકમાં પુરૂષોત્તમના આનંદની મીમાંસા કરતી વખતે લખે છે કે—

‘યતો વાચો નિર્વર્તેતે અગ્રાપ્ય મનસા સહ’

અર્થ—મનની સાથે વાણી જેને નહિ પહોંચી અને પાછી ફેરે છે.

ભાવાર્થ—પૂર્ણ પુરૂષોત્તમનું આ વર્ણન છે જે અપરિચિન્ન છે મન વાણીથી જેનું વર્ણન થઇ શકતું નથી અર્થાત્ અપરિચિન્ન આનંદરૂપ છે.

હવે અક્ષરબ્રહ્મ અને પુરૂષોત્તમનું સરખું રૂપ છે. એટલે આનંદાત્મક છે તો પણ અક્ષર અને પુરૂષોત્તમમાં કાંઈ ભેદ છે. તે બ્રહ્મ મીમાંસામાં અદૃશ્યત્વાધિકરણમાં વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે. તે પરથી જાણવું, યદ્યપિ અક્ષરબ્રહ્મ અને પુરૂષોત્તમનો અભેદ પણ કહેવાય છે. તે અભેદનો અર્થ એ નહિ કે ભેદનો

અભાવ, કિંતુ ભેદ વિરૂદ્ધ સંપદ્મ કરવો; જેમ અમિત્ર શબ્દ છે જેનો અર્થ એવો નથી જે મિત્રનો અભાવ, પણ આવો કરવો જોઈએ જે મિત્ર વિરૂદ્ધ સંપદ્મ અર્થાત્ શત્રુ. આ ઉપરથી તાદાત્મ્ય અભેદ છે એ સિદ્ધ થયું અને આ પણ સિદ્ધ થયું જે પુરૂષોત્તમથી અક્ષરબ્રહ્મ ન્યૂન છે.

ટિપ્પણમાં કહે છે કે સત્ ચિત્ આનંદ એ ત્રણે ભગવાનના ધર્મ છે અને તે ધર્મો આ પ્રપંચમાં દેખાય છે. તો આ પ્રપંચ બ્રહ્માત્મક છે, હવે આ પ્રપંચ જે બ્રહ્માત્મક છે, તે અક્ષરબ્રહ્માત્મક જાણવો, કારણ કે અક્ષરબ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, તેજ સામ્યદાનંદ એ અક્ષરના ધર્મ આમાં છે ત્યારે આ એક શંકા ઉપજે છે જે સર્વ સ્થાનમાં સમ્યક્દાનંદ કેમ સ્પષ્ટ દેખાતાં નથી ? તો જહમાં માત્ર સદશ દેખાય છે. અને ચિદાનંદ તિરોહિત છે અને જીવમાં સામ્યદ્ આ બે ધર્મ દેખાય છે અને આનંદ એ એક અંશ તિરોહિત થયો છે. અને અંતર્યામિમાં આ ત્રણે ધર્મ છે તે સદા સમ્યક્દાનંદપુરૂષ છે.

વિવૃત્તિમાં શ્રીવિકૃલેશપ્રભુ લખે છે જે શ્રીકૃષ્ણ શબ્દથી પૂર્ણપુરૂષોત્તમના સ્વરૂપનું નિરૂપણ થયું હવે અક્ષરબ્રહ્મનું નિરૂપણ શ્રીમદ્વાચાર્ય કરે છે. દ્વિરૂપં તદ્દિ સર્વં સ્યાત્ એકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ અક્ષર બ્રહ્મમય પ્રપંચ છે તેથી અક્ષર બ્રહ્મનું આ પણ એક રૂપ જાણવું. અને બીજું રૂપ આ પ્રપંચનાથી વિલક્ષણ એટલે જેનું શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે. જેની જ્ઞાની ઉપાસના કરે. જે જ્ઞાનિજનોનું મુક્તિસ્થાન છે. જે પુરૂષોત્તમનું અધિષ્ઠાન છે. આ સઘળાં પ્રપંચથી વિશેષ લક્ષણ હોવાથી વિલક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે જે પૂર્વોક્ત કારિકાથી પૂર્ણપુરૂષોત્તમનું પ્રતિપાદન કર્યું, જે કે મુખ્ય પ્રતિપાદ છે. અને હવે અવાંતર પ્રતિપાદનીય અક્ષરબ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. અક્ષર બ્રહ્મ દ્વિરૂપ છે. એક તો સર્વાત્મક અને બીજું એથી

વિલક્ષણ, જે ગાગીપ્રાક્ષણાદિ ઉપનિષદ ભાગમાં પ્રસિદ્ધ છે, જેનો સારાંશ કે હે ગાગી તે અક્ષરબ્રહ્મ અદૃશ્ય છે, અગ્રાહ્ય છે, અસ્થૂલ છે તે અનાણુ છે, અને તે અદૃશ્ય છે આ સઘણું અક્ષરબ્રહ્મનું વર્ણન શ્રુતિમાં છે. તેમજ “અક્ષરં બ્રહ્મ પરમં” ઇત્યાદિ સ્મૃતિમાં પણ છે. તો શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રતિપાદિત અક્ષર જે પ્રકારના સમજવા.

વિવૃતિમાં કહ્યું જે પુરૂષોત્તમનું અધિષ્ઠાન અક્ષરબ્રહ્મ છે. તેમાં પ્રમાણ—

તદક્ષરે પરમે વ્યોમન

અર્થ—તે પૂર્ણબ્રહ્મ વ્યાપ્ત અક્ષરબ્રહ્મમાં રહે છે. ચરણાદિ વ્યવહાર પણ વેદમાં છે વિસ્તાર ભયથી અહિં દર્શાવવામાં આવતો નથી.

યોજનામાં લાલૂભટજી પણ પૂર્વાનુસારી અર્થ લખે છે જે—

સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ

આ જેનું વર્ણન શ્રુતિ કરે છે તે અક્ષરબ્રહ્મ. આ પણ તૈત્તિરીયોપનિષદની શ્રુતિ છે અને,

યોવેદ નિહિતં ગુહાયામ્

અર્થ—જે હૃદયરૂપ અથવા બુદ્ધિ ગુહામાં રહે છે તે અક્ષર બ્રહ્મ. તેમજ કહ્યું છે કે—

સત્યં જ્ઞાન મનંતં યદ્ બ્રહ્મજ્યોતિઃ સનાતનમ્ । (ભાગવત)

તદાહુરક્ષરં બ્રહ્મ (ભાગવત) તદ્દામ પરમં મમ ॥ (ગીતા)

અર્થ—જે સત્ય, જ્ઞાનનો વિષય છે. સદા તેજોમય છે, તેજ અક્ષરબ્રહ્મ છે. એમ કહે છે અને તે માફ (ભગવાનનું) રહેવાનું ધામ છે આ અક્ષરબ્રહ્મનું ખુલ્લું વર્ણન છે. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અક્ષરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમનું અધિષ્ઠાન છે. જેમાં રહે તે અધિષ્ઠાન કહેવાય અને જે રહેનાર છે તે અધિષ્ઠાતા કહેવાય, જેમકે લાકડામાં અગ્નિ રહે છે તો લાકડું અગ્નિનું

અધિષ્ઠાન કહેવાય ને અગ્નિ અધિષ્ઠાતા કહેવાય છે.

વિવૃત્તિમાં શ્રી વિકૃલનાથજી લખે છે. જે અક્ષર બ્રહ્મના બે રૂપ કહ્યાં અને તે એક બીજાથી વિરુદ્ધ પણ કહ્યાં તેથી ભેદ ન સમજવો જોઈએ, કેમકે પદાર્થ જૂદી જૂદી જાતના હોય તો ભેદ મનાય છે; તો પણ આ બ્રહ્મ વિષયમાં ભેદ ન માનવો જોઈએ કારણ કે વિરુદ્ધધર્માશ્રય પણ બ્રહ્મજ છે અને તેથી વિરુદ્ધધર્મો બ્રહ્મમાં રહે છે. એ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. દ્વૈતાપત્તિની શંકા લાવવાની જરૂર નથી અને વિરુદ્ધધર્મો પણ બ્રહ્મમાંજ પ્રતિપાદિત છે.

‘તદેજતિ તન્નૈજતિ

અર્થ--તે અક્ષરબ્રહ્મ કંપે છે. અને તે અક્ષરબ્રહ્મ કંપતા નથી આ પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધધર્મ છે. પરંતુ અલૌકિક બ્રહ્મ વિષય છે માટે તેમાં તેવો વિચાર પહોંચે નહિ, લોકમાં વિરોધ આવે અને કલ્પના થાય છે; પરંતુ અલૌકિક બ્રહ્મમાં વિરોધની સંભાવના પણ થઈ શકતી નથી. આ સઘળો વિષય બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્યમાં સારી રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે માટે વધારે જાણાસા તે વડે પૂરી કરવી.

શ્રીપુરુષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે જેનાં બે રૂપ હોય અને એકબીજામાં તફાવત હોય, ત્યારે ભેદ સિદ્ધ થાય છે. તે ભેદ કેવળ રૂપનો નાહ પણ તે રૂપવાળા પદાર્થોનો પણ સિદ્ધ થાય છે, તેથી અહિં બ્રહ્મમાં પણ દ્વૈતાપત્તિ આવશે તેનું સમાધાન એજ કે લૌકિક વિષયમાં એ વાત ઘટે છે; પરંતુ અલૌકિક બ્રહ્મમાં કાંઈ એ વાત સંભવતી નથી; કારણ કે શ્રુતિ તેનું જ વર્ણન કરે છે. લોક વિરોધ છે કાંઈ શ્રુતિ વિરોધ નથી. વળી એક શંકા આવે છે કે, જ્યારે શ્રુતિમાં વિરોધ આવે ત્યારે મીમાંસા તેની વ્યવસ્થા કરે છે અને આવા સ્થાનમાં તે શ્રુતિને સ્તુતિપર લગાડવામાં આવે છે, અથવા ઉપચારપર લગાડવામાં આવે છે; તો તેમ અહિં તો નથી? એ શંકાના ઉત્તરમાં લખે છે જે આ બા-

ખતનો નિર્ણય તો બ્રહ્મસૂત્ર લાભ્યમાં કરેલો છે, માટે તે શ્રુતિ સ્તાવક છે અથવા ઉપચાર કરનારી છે એવી કલ્પના નહિં કરવી.

ટિપ્પણમાં લખે છે જે પુરૂષોત્તમનું તો પ્રતિપાદન શ્રીકૃષ્ણ એ નામ માત્રથીજ થયું પણ અક્ષરબ્રહ્મનું નિરૂપણ અવશિષ્ટ રહી ગયું તે અવશ્ય કર્તવ્ય જાણી કારિકાદ્વયી કરે છે બીજો સઘળો અર્થ—વિવૃત્તિ પ્રકાશ સમાન છે માત્ર ભેદનો અર્થ વિરોધ લખે છે.

શ્રીગોકુલનાથજી ટીકામાં લખે છે વિરૂદ્ધધર્મથી જે ભેદ દેખાય છે તે વિરૂદ્ધધર્મ એ જે પ્રપંચમાં દૃશ્યત્વ છે, અને વ્યવહાર્યત્વ આદિ અનેક ગુણ છે અને અક્ષર અદૃશ્યત્વાદિનો નિષેધ છે માટે વિરૂદ્ધ ધર્મશાળી પદાર્થ કેમ એકજ સમજવો જોઈએ? જવાબમાં લખે છે વિરૂદ્ધ ધર્મ પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ છે માટે તે સ્વીકાર કરવામાં કાંઈ પણ અડચણ નથી તેમ જો સ્વીકાર નહિં કરીએ તો શ્રુતિમાં અપ્રમાણિકપણું આવશે, અને એટલુંજ નહીં પણ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન માત્ર વેદથીજ થાય છે તો તે વેદવચનો પરજ અપ્રમાણપણું તો પ્રતિપાદનજ શાનું? માટે વિરૂદ્ધ ધર્મ છે, એજ માનવું ઉચિત છે.

આ શ્લોકનો ટુંકામાં સારાંશ કે પૂર્ણપુરૂષોત્તમ સન્નિવહાનંદ શ્રીકૃષ્ણ છે. અક્ષરબ્રહ્મ એક સઘળા પ્રપંચાત્મક અને બીજું રૂપ આથી જુદું પુરૂષોત્તમનું અધિષ્ઠાન જ્ઞાનીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય અને મુક્તિનું સ્થાન, તેજ આ કારિકામાં પુરૂષોત્તમનું તથા અક્ષરનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૩

આ શ્લોકમાં અક્ષરબ્રહ્મનું તથા પુરૂષોત્તમનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હોવે ચોથા શ્લોકમાં પ્રપંચરૂપ અક્ષરબ્રહ્મના વિષયમાં અનેક પ્રકારના મતો દેખાડવામાં આવે છે; કારણ કે તે મતો જાણ્યા પછી સ્વમત સારી રીતે જાણી શકાશે, અને તે મતોને પરસ્પર વિરોધનો પણ પરિહાર કરવામાં આવશે; આ આશય ધારીને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે.

**મૂલમ્—અપરં તત્ત્વં પૂર્વસ્મિન્વાદિનોં બહુધા જગુઃ
માયિકં સગુણં કાર્યં સ્વતંત્રં ચેતિ નૈકધા ॥૪॥**

સાન્વયપદાર્થઃ—તત્ર તે પૂર્વસ્મિન્ પેહેલાં કહેલાં પ્રપંચરૂપી
અદ્વ વિષે વાદિનઃ વિવાદ કરનારા લોકો અપરં બીજા (વેદના
મતથી ભિન્ન) મતને બહુધા ઘણા પ્રકારે જગુઃ કહે છે (તે
એવી રીતે કે) માયિકં (માયાવાદીઓ) માયાનું બનાવેલું (કહે
છે અને) સગુણં (સાંખ્ય મતવાળાઓ) ગુણોનું કાર્ય છે (એમ
કહે છે અને) કાર્યં (નૈયાયિક લોકો દ્વયણ ચાણકાદિ ક્રમે કરીને
ઇશ્વરનું) બનાવેલું છે (એમ કહે છે તેમજ) સ્વતંત્રં (મીમાંસક
લોકો તો) સદા આવુંને આવું જ છે ચ અને (તેથી બીજા બૌદ્ધ
માધ્યમિક, વૈશાલિક, સૌત્રાંતિક, આર્હત, ચાર્વાક અથવા લોકાય-
તિક, વામ અને શાક્ત વિગેરે વેદથી બહિર્મતવાળા લોકો તો
પોતાની મરજી માફક કહે છે) इति એ રીતે ઇકધા એક પ્રકારે
ન નહિ (કહેતાં:અનેક પ્રકારે કહે છે.)

અર્થ—વેદ મતથી બીજા મતોમાં આ અક્ષરબ્રહ્માત્મક
પ્રપંચને, કોઈ વાદી માયિક કહે છે. [માયાવાદી] કોઈ ગુણોનું
કાર્ય છે એમ કહે છે, [સાંખ્ય] કોઈ ઇશ્વરનું કાર્ય છે એમ કહે છે,
[નૈયાયિક] કોઈ સ્વતંત્ર એટલે આવુંને આવું જ છે એમ કહે છે, [મી-
માંસક] અને તે શિવાય વેદબાહ્ય મતો, બૌદ્ધ, જૈન, ચાર્વાક
આદિ પોત પોતાની મરજી માફક કહે છે.

ભાવાર્થ—શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે કે વિરોધ પ
રિહાર કરવાને ને તે તે મત પ્રવર્તકોના નામ લખવામાં આવ્યાં
છે, અને વિરોધ તો દેખીતો આવે છે જેમ કે શ્રીનૃસિંહતાપિની-
માં લખે છે જે—

एषाऽविद्या जगत्सर्वं

અર્થ—આ જગત સઘળું અવિદ્યા છે, આ વાક્યના આ-
ધારથી માયાવાદ આવે છે તેમજ—

યસ્તંતુનામદ્વ તંતુભિઃ પ્રધાનજૈઃ સ્વભાવતઃ ઇતિ

અર્થ—જેમ કરોળિઓ પોતાની લાળવતી ઘર બનાવે છે અને પોતાની મરજી પ્રમાણે તેમાં રમે છે અને પછે એ લાળ પાછો ગળી જાય છે તેમ આ જગત્ ઇશ્વર પોતામાંથી બનાવે છે અને તેમાં રમે છે, અને અંતે સંહાર કરે છે, એટલે પોતામાં સમાવી લે છે. માટે સઘળું અક્ષર બ્રહ્મમય છે—આ સત્કાર્યવાદી સાંખ્ય આદિનો મત છે. આવો અનેક મતોનો પરસ્પર વિરોધ આવે છે માટે તે દૂર કરવાને સારૂ તે તે મતો ચલાવનાર નામની સાથે શ્રીગુસાંધજી વિવૃત્તિમાં લખે છે. ઘણું સંક્ષેપથી લખવામાં આવ્યું છે; નહિંતો ગ્રંથ વિસ્તાર બહુ થઈ જાય.

યોજનામાં લાલૂભટજી લખે છે કે—

આ પંચમહાભૂતાત્મક પ્રપંચ બ્રહ્મમય છે; એમ કહેવું અયોગ્ય છે કારણ કે પાંચ ભૌતિક પ્રપંચનો નાશ અને ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે અને બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ તથા નાશનો સંભવ નથી કારણ કે બ્રહ્મ અજ છે; (જન્મ જેનો નહીં) અને અવિનાશી છે, તો આ પ્રપંચ બ્રહ્મમય નથી કિંતુ માયાથી મનાયો છે માટે માયિક માનવો જોઈએ. આવી રીતે કેટલાએક વાદી માને છે. પણ તેમની આ ઉક્તિ ઉપરઉપરથી રમણીય છે, વાસ્તવિક રીતે તપાસીએ તો આ સઘળું બ્રહ્મમય છે. તેમાં કાંઈપણ સંદેહ કરવાનો અવસર નથી; કારણ કે આ પ્રપંચ સઘળો બ્રહ્માત્મક છે એમ પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓ ઘણી છે, અને ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્તક ભગવાન્ વ્યાસમુનિ પણ વેદાંતસૂત્રમાં આ સિદ્ધ કરે છે. કે પ્રપંચ બ્રહ્માત્મક છે. તે માંહેલી કેટલીક શ્રુતિ તથા સૂત્ર અહિં લખવામાં આવે છે.

સદૈતાનાવાસ

અર્થ—તે આ સઘળા સાથે થયા.

ભાવાર્થ—કોઈ સમય પરબ્રહ્મને રમણ કરવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો જે એકલાથી રમાય નહિ.

‘તસ્માદેકાકી ન રમતે સદ્વિતીય મૈચ્છત્’

અર્થ—એકલાથી રમાય નહીં માટે તેણે રમવાસાડે બીજાની ઇચ્છા કરી અને સઘળું પોતામાંથી ઉત્પન્ન કર્યું એટલે સ્વયં થયા. આ બૃહદ્દારણ્યકની શ્રુતિથી સ્પષ્ટ બાણવામાં આવે છે જે જગત્ પ્રહ્માત્મક છે તેમજ—

આત્માનં સ્વય મકુરુત

અર્થ—આત્મરૂપ આ જગતને પ્રહ્મે ઉત્પન્ન કર્યું છે. તેમજ બીજી પણ શ્રુતિ—

एतदात्म्य मिदं सर्वं

અર્થ—આ સઘળું આ પરબ્રહ્મ સંબંધી છે. આ ઉપરથી પણ એજ સિદ્ધ થાય છે જે આ પ્રપંચ પ્રહ્માત્મક છે તેમ બીજી પણ શ્રુતિ—

यदयमात्मा तत्सत्यं

અર્થ—જે આ આત્મા છે તે સત્ય છે. તેમ બીજી પણ શ્રુતિ—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म

અર્થ—સઘળું આ બ્રહ્મ છે. અર્થાત્ અક્ષરબ્રહ્માત્મક આ પ્રપંચ છે.

तज्जलान् इति

અર્થ—તે બ્રહ્મથી આ પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયો અને તેમાંજ લીન થાય છે અને તેજ વિશ્વંભર આની રક્ષા કરે છે.

આ બધી શ્રુતિ બ્રહ્માત્મક પ્રપંચ છે અને સત્ય છે એમ સિદ્ધ કરે છે જેથી માયિક છે એમ કહેવું કોઈપણ શ્રુતિને આધારે હશે ? અને જેમ આ શ્રુતિઓનો ઉત્તાનઅર્થ જગતનું સત્યપણું કરી આપે છે, તેમજ શ્રુતિઓનું લાપન થવું જોઈએ આ ઉપર લખી શ્રુતિઓનો અર્થ વાક્યતાંડવથી ન કરવાનું કારણ

એજ કે આ સંપ્રદાયનો અકિલષ્ટ સિદ્ધાંત સઘળી શ્રુતિઓમાં નિકળે છે. જેમ આ શ્રુતિઓથી સિદ્ધ થાય છે તેમ બ્રહ્મ મી. માંસામાં પણ સ્પષ્ટ આમજ જોવામાં આવે છે જે જગત મિથ્યા નથી. અને સત્ય છે જેમ કે—

સત્વાચ્ચાવરસ્ય અ. ૨ પા. ૧ મૂ. ૧૬

અર્થ—અવર જે આ પ્રપંચ છે તેનું ત્રણે લોકમાં રહેલું છે માટે સત્ય છે અને બ્રહ્માત્મક છે.

તેમાં પ્રમાણભૂત શ્રુતિ—

સદેવ સૌમ્યે દમગ્રાસીત્

અર્થ—હું સૌમ્ય આ બ્રહ્મરૂપ જગત પહેલે સત્યરૂપ હતું એટલે બ્રહ્મમાં લીન હતું અને વર્તમાનકાલમાં પણ—

યદિદં કિંચ તત્સત્યં

અર્થ—જે આ કાંઈ છે તે સત્ય છે. આ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે આ પ્રપંચ બ્રહ્મરૂપ છે અને પ્રલય સમયમાં બ્રહ્મમાંજ લીન થશે. માટે ત્રણેય કાલમાં સત્ય સમજવો આ સૂત્ર મિથ્યાવાદિને જોવામાં આવ્યું નહિ હોય ? જો જોવામાં આવતું તો પૂર્વ સૂત્રમાં પાઠ ન બદલાવતે અને મિથ્યાવાદ ન કરતે. તેમ આ સૂત્ર પછીના સૂત્રમાં પણ જગત સત્ય છે એજ સિદ્ધ કરે છે.

અસદ્યપદેશાન્નેતિ ચંદ્રર્પાંતરેણ વાક્ય શેષાત્ અ. ૨-૧-૧૭

આ સૂત્ર સત્કાર્યવાદ પ્રતિપાદક છે, સત્કાર્ય એટલે આ જગતરૂપ જે બ્રહ્મનું કાર્ય છે તે સત્ય છે.

અર્થ—પહેલાં ત્યાંના વ્યાખ્યાનમાં લખવામાં આવ્યું જે આ જગત સત્ય છે કારણ કે ત્રણે કાલમાં આની સત્તા રહે છે. આજ વિષયમાં એક શ્રુતિ લખવામાં આવી જેનો અર્થ આ છે જે, આ જગત આગળ સદ્રૂપ હતું જે આ કાંઈ દેખાય છે તે

સત્યજ છે. આ શ્રુતિમાં સંદેહ થાય છે, કારણ કે “આ જગત સત્ય પહેલે હતું” એ પ્રતિજ્ઞા પહેલાં એ તો જાણવું જોઈએ કે પહેલાં જગત હતું કે નહોતું એ તો પ્રથમ સિદ્ધ કરવું જોઈએ જો પહેલાં જગતની સત્તા ન હોય તો પછે સત્યત્વ શાનું ? આ સંદેહ દૂર કરવાને સૂત્ર લખવામાં આવ્યું છે.

આ પહેલાં અસત્ હતું એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે માટે આ જગત સત્ય છે એમ ન સમજવું. જેમકે—

‘ અસદ્વા ઇદમગ્ર આસીત્ ’

અર્થ—પહેલે લખ્યો છે. આ શ્રુતિથી એમ ન સમજવું જોઈએ કે પહેલાં જગત અસત્ય હતું કારણ કે એક બીજા ધર્મથી હતું એટલે આ જગત પહેલે નહિં એમ કહેવું નથી ઘટતું, પણ એક બીજા ધર્મથી હતું તે એ ધર્મ, કે વિસ્તારથી પ્રકટ નહિં હતું તે પછે વિસ્તારવાળું થયું. આ ઉપરથી એમ કાંઈ સિદ્ધ થતું નથી જે જગત પહેલાં નહિં હતું; અને બીજું પણ શ્રુતિના કહેવામાં આવ્યું કે ‘આ જગત પહેલાં અસત્ય હતું’ આ સત્ય દેખાય છે તે પહેલાં અસત્ય હતું અને હવે સત્ય છે આ કહેવું બનતું નથી માટે એમજ માનવું જોઈએ જે આ જગત પહેલાં અચ્ચાકૃત હતું એટલે નામરૂપ સુદ્ધાં બ્રહ્મમાં લીન હતું અને પછે વિસ્તાર પૂર્વક પ્રકટ થયું છે. આ ઉપરથી આમ નથી કહી શકાતું જે પહેલાં સૂક્ષ્મરૂપે હોય અને પછે પ્રકટ દેખાય તે અસત્ય કહેવાય કારણ કે તેમાં પ્રત્યક્ષ બાધ આવે છે.

પટ્ટવચ્ચ અ૦ ૨-૧-૧૯

અર્થ—જેમ સંકેલેલો કપડાનો તાકો હોય અને પછે તેજ તાકાને ખોલે ત્યારે કપડાનો વિસ્તાર જોવામાં આવે છે, તો ત્યાં એમ સમજવું જોઈએ કે પહેલે એજ કપડું સંકોચથી હતું અને હવે પછે પ્રસારણ થવાથી લાંબું દેખાય છે. પરંતુ કાંઈ કપડું ન હતું એમ નહિં કહી શકાય, તેમ આ જગત પણ પહેલાં બ્રહ્મમાં સંકોચથી રહેતું હતું અને હાલમાં તે વિસ્તારથી જોવા-

માં આવે છે. પરંતુ જગત તેનું તેજ; તો આ પદાર્થને આવિ-
ર્ભાવ અને તિરોભાવ, એવી સંજ્ઞા દેવામાં આવી છે. આવિર્ભાવ-
ની વખતે તો સઘળું વિસ્તૃત ફેલાયલું રહે છે, અને તિરોભા-
ની વખતે સંકુચિત થઈ બ્રહ્મમાં રહે છે. જેમ કપડાનો તાકો
આ બાબત પર ઉપર લખી ચુક્યા છીએ માટે ફરી લખવાની
જરૂર નથી. આ પરથી એ સિદ્ધ થાય છે જે આ જગત માયિક
નથી એટલે મિથ્યા નથી કિંતુ સત્ય છે. કારણ કે જો અસત્ય
હોય તો દેખાવું ન જોઈએ, અર્થાત્ બુદ્ધિનો વિષય ન થવું જો-
ઈએ. તેથી આ જગતનો અભાવ નથી એમ સમજવું. આ વિષય
ભક્તિમાર્ગીબુદ્ધિમાર્ગી લગવાન સૂત્રકાર લખે છે જે—

નાડભાવ ઉપલબ્ધે: અ૦ ૨ પા૦ ૨ મૂ૦ ૨૮

અર્થ—આ જગતનો અભાવ નથી કારણ કે ઉપલબ્ધિ
થાય છે, એટલે બુદ્ધિનો વિષય છે.

ભાવાર્થ—જે જે પદાર્થનો બુદ્ધિ અનુભવ કરે અને તે
તેજ રૂપમાં રહે તો તેને અસત્ય ન સમજવો જોઈએ. યદ્યપિ
સ્વપ્નમાં અનેક પદાર્થનું ગ્રહણ બુદ્ધિ કરે છે. પરંતુ તે પદાર્થ
તેજ રૂપમાં રહેતા નથી. સ્વપ્નથી જાગ્યા પછી તે માંહેલું કાંઈ
જોવામાં આવતું નથી. અથવા તેજ વખતે બીજા સ્વપ્નમાં પણ
તેજ નથી દેખાતું, અને આ જગતના પદાર્થ તો તેજ રૂપમાં
દેખાશે. જેમ કોઈને વર્ષ પહેલાં થાંભલો જોવામાં આવ્યો હોય
અને પાછો બીજી વખતે જુએ તો તેને થાંભલો જ કહેશે તેને કાંઈ
બીજું નહિ કહે, તો સ્વપ્નનો દૃષ્ટાંત, અથવા ઇંદ્રજાલનો દૃષ્ટાંત
દઈ શકાતો નથી; કારણ કે સ્વપ્નમાં તથા ઇંદ્રજાલમાં તેને તે
પદાર્થ તેજ રૂપમાં નથી દેખાતો, માટે જગત સત્ય છે, અને
અવિકૃતપરિણામવાદ આ સંપ્રદાયમાં છે. અવિકૃત પરિણામનો
અર્થ એજ છે જે કારણથી કાર્ય બન્યું હોય તે પાછું પૂર્વભાવ
ને પહોંચે. જેમ સુવર્ણમાંથી કટકકુંડલાદિ બને છે અને પછે
જ્યારે કર્તાની ઈચ્છા હોય ત્યારે પાછું કટકકુંડલાદિ આકાર

તિરોહિત કરી દીએ છે, તેમ આ જગત પણ જાણવું. બ્રહ્મમાંથી
 બન્યું છે, બ્રહ્મરૂપ છે, અને અંતે અવ્યાકૃત બ્રહ્મરૂપ થઈ જશે. માટે
 આ અવિકૃતપરિણામવાદ છે. આથી વિરુદ્ધ પરિણામ વાદ છે.
 જેમ દૂધનો વિકાર અથવા પરિણામ દહીં થાય છે તે દહીં પાછું
 દૂધ નથી થઈ શકતું. માટે તે પરિણામ વાદ છે. અને વ્યાસા-
 ચાર્યનો આ મત છે. જે માટે બ્રહ્મમીમાંસામાં પ્રથમાધ્યાયના પ્ર-
 થમ પાદના સૂત્ર ૨૬ માં દર્શાવ્યો છે. આ પ્રમાણે વિચાર
 કરીએ છીએ તો એજ સિદ્ધિ સૌધપર ધ્વજા માફક સિદ્ધાંત દે-
 ખાય છે. આવું કહેવું કેમજ બને ? જે ઇશ્વરમાંથી જગત બન્યું
 પરંતુ અસત્ય છે, મિથ્યા છે, બ્રાંતિ છે, માયક, ઇંદ્રજાલ જેવું છે,
 સ્વાપ્ન જેવું છે, ‘કારણના ગુણો કાર્યમાં આવે’ આ ન્યાય છે.
 જેમકે લાલ તંતુઓથી બનેલો પટ (કપડું) લાલ થશે અને
 પીળા તંતુઓથી બનેલો પટ પીળો થશે, તો જો બ્રહ્મ અસત્ય
 હોય, જો બ્રહ્મ મિથ્યા હોય, જો બ્રહ્મ એ બ્રાંતિ હોય, તો
 બેશક તેમ બોલવું પ્રામાણિક ગણાય પરંતુ તેમ તો છેજ નહિ
 અને બ્રહ્મ અસત્ય છે. એમ કહેનાર કોઈ આસ્તિક દર્શનનો
 અનુયાયી છેજ નહિ; તો પછે જગતમાં અસત્યત્વવાદ ક્યાંથી લાવે
 છે ? તે વાદીનેજ પૂછવું એમ હું આપ લોકોને ભલામણ આપું
 છું—કદાચિત વાદી તરફથી આ શંકા થાય કે જગત સત્ય છે તો
 તેની સત્તા ત્રણે કાલમાં હોવી જોઈએ કારણ કે જે પદાર્થ
 સત્ય છે. તે ત્રણે કાલમાં સત્તાશાલી છે તેમ જગત દેખાતું નથી
 પ્રત્યક્ષમાં પણ નાશ ને ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે જો સત્ય છે;
 તો નાશ ન થવો જાઈએ, અને ઉત્પત્તિ પણ ન થવી જોઈએ,
 તો નાશ ને ઉત્પત્તિ આ જગતની જોવામાં આવે છે. માટે જગત
 અસત્ય છે. ઉત્તર—જે પદાર્થ સત્ય તે ત્રણે કાલમાં સત્તા-
 શાલી હોય છે આ વાતને અમે મલતા છીએ. અને આ જગત
 તેવું છે. ત્રણે કાલમાં સત્તાશાલી છે તો નાશ ને ઉત્પત્તિ દેખાય
 છે તે બ્રાંતિ છે કારણ કે તેઓનું નામ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ
 છે. ને ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે તે આવિર્ભાવ અને જે નાશ

જોવામાં આવે છે તેજ તરોભાવ. તો આ બન્ને પદાર્થથી સિદ્ધ થાય છે જે જગત્ સત્ય છે અને નિત્ય છે. આ વિભાવ તિરોભાવને વાસ્તે બીજે ઘણે સ્થળે પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે માટે અહિં વિસ્તાર કર્યો નથી. વળી એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે છાન્દોગ્યના છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં કહ્યું છે કે વાણીના અવલંબને વાસ્તે વિકાર રૂપ નામ છે. પરમાર્થથી તો કાંઈ વિકાર નથી આજ તાત્પર્યની શ્રુતિ—

‘વાચારંભણં વિકારો નામધેય મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્’

અર્થ—વાણી માત્રને આલંબન કરીને રહેલો વિકાર એ નામ છે, ઘડો, માટલી, કોડીયાં ઇત્યાદિ, પરંતુ વિકાર એ કાંઈ પદાર્થ બીજો નથી. ને સત્ય નથી સત્ય તો મૃત્તિકા (માટીજ) છે.

ભાવાર્થ—શ્વેતકેતુ અને એના પિતા આરુણિનો ઇતિહાસ છે. શ્વેતકેતુ ગુરૂને ત્યાં બાર વરસનો થઈ ભણવા ગયો હતો. તેને ચોવીસ વરસ થયાં એટલે બાર વરસ સુધી ગુરૂ કુલમાં રહી બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળીને વિદ્યાભ્યાસ કર્યો, તેમાં ચાર વેદ ભણ્યો અને પછી ઘેર આવ્યો, તે વખતે એમ સમજતો હતો જે હું હવે ભણી ચુક્યો છું, તેથી મનમાં કાંઈ શેખી રાખતો હતો. ત્યારે તેના પિતાજીએ પૂછ્યું જે, હે શ્વેતકેતો ? તું ભણવાની ધમંડી રાખે છે, અને અવિનયવાન દેખાય છે, તે તું ગુરૂ પાસેથી એવી શી વિદ્યા શીખી આવ્યો છે ? જેથી આવો કાંઈ રાખે છે, શું તું બ્રહ્મ વિષયક પ્રશ્ન કરી ગુરૂ પાસેથી તત્ત્વ જાણીને આવ્યો છે ? કે જે જાણવાથી જે ના સાંભળેલું હોય તે સાંભળેલા જેવું કામ દે, અને જે ન જાણ્યું હોય તે જાણ્યું જણાય. ત્યારે શ્વેતકેતુએ પોતાના પિતાને કહ્યું કે હે ભગવન ! તે આદેશ શો ? અને કેવી રીતનો, ત્યારે તેના પિતાનું આ કહેવું છે જે—

‘યથા સૌમ્યેકેન મૃત્પિંડેન સર્વં મૃણ્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાદ્વાચારંભણં વિકારો નામધેય મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્’ ॥ ૪ ॥

અર્થ—હું સૌમ્ય ! જેમ એક માટીના પિંડને જાણવાથી તે માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સઘળા પદાર્થો જાણવામાં આવે છે. વાણીને આશ્રય આપનાર આ જે વિકાર તે નામ માત્ર છે. પરંતુ સત્ય પદાર્થ તો માટીજ છે. આ માયાવાદી સંમત અર્થ છે. આ પરથી એમ સિદ્ધ કરે છે જે આ જગત સઘળું અસત્ય છે. પરંતુ શિષ્ટ સંમત આ અર્થ નથી, કારણ કે બીજી શ્રુતિનો વિરોધ આવે છે, અને સૂત્રનો પણ વિરોધ આવે છે, તેથી સૂત્ર સંમત અર્થ કરવો જોઈએ. આણુભાષ્યમાં તથા પ્રકાશમાં દ્વિતીયાધ્યાય પ્રથમ પાદ સૂત્ર ૧૪ ના વ્યાખ્યાનમાં સારી રીતે લખવામાં આવ્યું છે, જે પરથી સાફ સિદ્ધ થાય છે જે જગત સત્ય છે, અને વાચારંભણ શ્રુતિનો પણ યથોચિત અવિરૂદ્ધ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે; સૂત્રકારે પણ તેજ સૂત્રમાં અર્થ કર્યો છે.

તદનન્યત્વમારંભણ શબ્દાદિભ્યઃ ॥ ૨-૧-૧૪

અર્થ—આરંભણ શબ્દથી—તથા ઇતિ શબ્દથી તથા નામ-ધેય શબ્દથી એમ સિદ્ધ થાય છે જે પ્રપંચ બ્રહ્મથી જુદો નથી.

ભાવાર્થ—જો પ્રપંચ મિથ્યા હોય તો બ્રહ્મ કેનું કારણ કહેવાય ? આકાશના પુષ્પનો વેલો શોધીએ તો મળેજ નહીં, અને શોધવો એજ બૂલ ભરેલી વાત છે. તેમ જો જગત મિથ્યા છે, શબ્દ માત્રથીજ તેનો વ્યવહાર થાય છે તો તેનું કારણ કોણ છે ? દાખજ નથી. તેમ આ જગતનું પણ કારણ બ્રહ્મને જાણવા અને જો કદાચિત્ માયાવાદી આ વાતનો સ્વીકાર કરી લીએ તો યતો વા ઇમાનિ આ શ્રુતિમાં જે સૃષ્ટિનો ક્રમ કહ્યો છે, અને બ્રહ્મને કારણ કહેલા છે. તે શ્રુતિઓ સઘળી મિથ્યા થશે અને શ્રુતિનો અપલાપ ઠરશે. તેથી આતો વાદીને પણ કબૂલ કરવું પડે છે. જે આ સઘળાનું કારણ બ્રહ્મ છે. જો કારણ માને છે તો જગતનું મિથ્યાપણું તો મિથ્યાજ છે. કારણ કે જેવું કારણ હોય તેવું કાર્ય થાય છે. અને કારણથી કાર્ય ભિન્ન નથી હોતું માટે આ વાચારંભણ શ્રુતિ પણ મિથ્યાત્વ પ્રતિપાદન નથી કરતી પણ

આતા કાર્ય કારણનો ભેદ નથી એ સિદ્ધ કરે છે. અને સૂત્રકાર પણ એજ કહે છે કે વાણીનો આશ્રય જે વિકાર છે તે કારણજ છે જૂદા જૂદા નામથી વ્યવહાર તે કારણરૂપ મૃત્તિકાનોજ છે, અને તે સત્યજ છે. તેથી આ પ્રપંચ પણ સત્ય સમજવો. જે શ્રુતિને મિથ્યાત્વ સિદ્ધ કરવું હતું તો ઇતિ શબ્દ લખવાનું શું કામ હતું ? તેથી મિથ્યા ન જાણતાં સત્ય સમજવું અને કારણથી કાર્ય જૂદું ન સમજવું, એવો અભિપ્રાય શ્રુતિનો તથા સૂત્રનો છે.

આ બાબતમાં બીજી કોટી થઈ શકે છે. જેમકે માટીનો વિકાર એ ઘડો છે એમ આ પ્રપંચમાં બ્રહ્મના વિકારપણું છે કે નથી ? ઉત્તર-ના. પ્રપંચમાં બ્રહ્મના વિકારપણું નથી કારણ કે આ સિદ્ધાંતમાં અવિકૃતપરિણામવાદનો સ્વીકાર છે. અર્થાત્ જેનો પરિણામમાં વિકાર હોય છે તેવા વાદનો સ્વીકાર નથી જેમ દૂધનો વિકાર એ દહિં છે આ વિકૃતપરિણામવાદ કહેવાય કારણ કે દૂધનો વિકાર દહીં તે વિકારનો વિકારજ રહેવાનો ફરી કોઈ કાળે તેમાંથી દૂધ થવાનું નથી. માટે એ વિકૃતપરિણામ કહેવાય છે અને આ પ્રપંચ અને બ્રહ્મ એ અવિકૃતપરિણામ શાલી માનેલ છે. જે કાર્ય ફરી પૂર્વભાવને પામે એટલે કારણપણાને પામે તે અવિકૃતપરિણામ કહેવાય. જેમ સોનાનાં કડાં સાંકળાં કરનારની ઇચ્છા સુધી તો કડાં સાંકળાં રહે છે પરંતુ જ્યારે તેની પાછી કારણ ભાવના કરે ત્યારે કેવળ વિના આકારથી સોનાપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ આ બ્રહ્મમાંથી પ્રપંચ સઘળો ઉત્પન્ન થયો છે અને જ્યારે બ્રહ્મની ઇચ્છા સંહાર કરવાની થશે ત્યારે પોતામાં સઘળું લીન કરશે, અથવા સામ્યદાનંદના પ્રાદુર્ભાવથી પણ પૂર્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, માટે આ અવિકૃત પરિણામ વાદ છે. વળી જે આ જગત્ માયિક છે એમ કહેનાર વાદીનેજ પૂછવું જોઈએ ‘આ શું અસત્ય છે અને જણાય છે ?’ (સત્ય જણાય છે) જેમ શુદ્ધિમાં ‘(છીપમાં) રૂપ’ છીપમાં રૂપ નથી તો પણ અજ્ઞાનીની નજરમાં રૂપ છે એમ ભાસે છે.

તેમ આ સઘળું જગત્ પ્રહ્નમાં છે એમ ભાસે છે, અર્થાત્ આ જ્ઞાન્તિ છે, આવી રીતે કહેનારને પૂછવું જોઈએ જે ‘ આંખનો વિષય જ્યારે છીપ થાશે ત્યારે તેના ચળકાટ પરથી રૂપાની જ્ઞાન્તિ થાશે. છીપ દેખાયા વિના રૂપાની જ્ઞાન્તિ થવાની રીત નહિ. તેમ આ પ્રહ્નના વિષયમાં બનતું નથી, કારણ કે પ્રહ્ન ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી એટલે એ પ્રહ્નને આંખો જોઈ શકતી નથી, તો જ્ઞાન્તિ ક્યાંથી થાશે ? વિના અધિષ્ઠાન પ્રત્યક્ષ થયે જ્ઞમ થવાની રીતિ નથી. તો પ્રકૃતમાં પ્રહ્ન પરોક્ષ છે. માટે પ્રહ્નાધિષ્ઠાનક જ્ઞમની સંભાવના પણ થતી નથી. આ એક બાબત થઈ અને બીજી પણ આ બાબત પૂછવી જોઈએ કે ‘ જ્ઞમ થવામાં સરખાઈ કારણ હોય છે ’ જેમ છીપમાં એ ચળકાટ છે અને રૂપામાં પણ તેવો ચળકાટ છે અર્થાત્ સરખાવટ છે તો છીપમાં રૂપાનો જ્ઞમ થાય છે, પણ છીપમાં હાથી ઘેડાનો કાં જ્ઞમ થતો નથી ? કારણ કે તેઓનું સરખાપણું નથી. તેમ તમારા મતમાં તો જગત્માં અને પ્રહ્નમાં કોઈ અંશનું સમાનપણું તો છે નહીં ? ત્યારે જ્ઞમજ કેમ થશે, અને જે પદાર્થનો જ્ઞમ થાય તે પદાર્થ સાચો ક્યાંય પણ જોયેલો હોવો જોઈએ ત્યારે પછી બીજા પદાર્થમાં એટલે અસત્યમાં જ્ઞમ થાય; જેણે જનમથી રૂપ જોયું નથી અને એમ જાણતો પણ નથી કે રૂપ એ ચળકતી સફેદ કોઈ ચીજ છે. તેવા પુરૂષને છીપમાં રૂપાનો જ્ઞમ થશે નહિ. તેમ આ જગત્ પહેલાં કોઈ ખરું જગત્ જોયેલું હોવું જોઈએ. જેના સંસ્કારથી આ ખોટું જગત્ છે; તો પણ જ્ઞાન્તિ થાય છે. આના ઉત્તરને વાસ્તે સારો વિચાર કરવો જોઈશે.

પહેલી શંકાને વાસ્તે કદાચિત્ વાદી તરફથી કહેવામાં આવે જે અધિષ્ઠાન ન પ્રત્યક્ષ છતાં, અને સરખાવટ ન છતાં પણ કોઈ કોઈ ઠેકાણે જ્ઞમ થાય છે જેમ ‘ આ આકાશ કાળું છે ’ આ જ્ઞમ અજ્ઞાની જનને થાય છે તેમ પ્રહ્નમાં જગત્નો જ્ઞમ થઈ શકે છે. તે વાદીનું કહેલું આ દૃષ્ટાંત પ્રહ્નમાં મળતું નથી કારણ કે પ્રહ્ન મનોગોચર પણ નથી અને વ્યવહારનો વિષય પણ નથી

આકાશ તો મનોગોચર છે અને વ્યવહારનો વિષય પણ છે તેથી પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાંત અસંગત છે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મને વાણી અને મન પહોંચી શકતાં નથી. એતો શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે—

“યતોવાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ”

અર્થ—જેથી મનની સાથે વાણી પહોંચ્યા વગર પાછી ફરે છે. આ પ્રમાણે જે બીજાકુલ મન વાણીનો વિષય નથી તેમાં બ્રમ કેમ થાય ? જે જ્ઞાનનો વિષય નથી તે વિષયમાં બ્રમ સાબીત કરવો બહુજ મુશ્કેલ છે. તમારા મતમાં જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ માનેલા છે, તેમાં સાવ જ્ઞાનનો વિષય નથી એમ માનેલું છે. કારણ કે જે જે વિષય છે તે તે જડ છે એવી વ્યાપ્તિ માનવામાં આવી છે. વળી બીજી શંકા મનમાં લાવી સમાધાન કરે છે જો કે આરોપની બાબતમાં અધિષ્ઠાનનું સાધારણ જ્ઞાન કારણ મનાય છે, તેમાં વિશેષ જ્ઞાનની કાંઈ જરૂર નથી. ‘હું છું’ આ જ્ઞાનમાં જે ભાસમાન તે આત્મા છે તેને સાધારણ જ્ઞાન તો હોય છે. માટે જગત એ આરોપ છે એમ કહી શકાય છે. આ પણ કાંઈ જોઈએ તેવી દૃઢ શંકા નથી; કારણ કે ઉત્તર સહજ છે જેમ કે ‘હું છું’ આવું જે જ્ઞાન છે તે ઉપાધ્યવચ્છિન્ન એટલે ઉપાધિ યુક્તને થાય છે. કાંઈ નિરૂપાધિને થાતું નથી. હવે આત્મા તો નિરૂપાધિ છે. માટે તેને તેવા જ્ઞાનનો અભાવ છે; માટે જગદારોપ થઈ શકતો નથી. આ બાબત વિદ્વાનોએ અવશ્ય જાણવી. કોઈક નિષેધમુખેજ્ઞાન એ સામાન્યજ્ઞાન માને છે. જેમ કે આ અમુક છે. તો ના એ નથી ત્યારે અમુક છે, તો પણ ના એ નથી. પણ કાંઈક છે. એમ સામાન્ય જ્ઞાન કારણ માનો તો તે પણ અહિં નથી સંભવતું; કારણ કે એ જ્ઞાન શાસ્ત્ર વ્યુત્પત્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ કાંઈ સઘળાને હોતું નથી તેમાં પણ મૂર્ખને તો સુતરામ્ તેવું જ્ઞાન હોય નહિં. જો જ્ઞાન હોય તો મૂર્ખજ કેમ કહેવાય ? તો મૂર્ખને આ જગત છે એવી પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ. અને પ્રતીતિ તો થાય છે. તેથી તેવી જાતનું

સાધારણ જ્ઞાન ન માનવું જોઈએ, વધારે શું ? એ નહિ, એ નહિ, એ નહિ એમ સઘળાની વ્યાવૃત્તિ કર્યા પછી ખરું અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન વિદ્વાનોને થાય છે. ત્યારે પછે બ્રમ થવાની રીત નહિ જ્યાં સુધી અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધીજ બ્રમ થવાનો રીવાજ છે. જે એમ જાણે છે કે ‘આ દોરડું’ છે તેને સર્પનો બ્રમ થશે નહીં. જેણે એમ જાણ્યું છે કે આ છીપ છે, તો તેવા પુરૂષને રૂપાનો બ્રમ થશે નહિ. અલગત જ્યાં સુધી ખરું જાણ્યું નથી ત્યાંસુધી તો વિટંબણામાં મણા રહેતી નથી તો પહેલેથી વિદ્વાનોને વાસ્તે કહો છો તો તેને તો અધિષ્ઠાનની ખરાબર ખબર છે માટે તેઓને જગતનો બ્રમજ ન થવો જોઈએ. સારાંશ નિષેધમુખથી પણ વિદ્વાનને અને મૂર્ખને જગતનો બ્રમ ન થવો જોઈએ. વળી શંકા કરે છે અજ્ઞાનીને બ્રમ થવાની રીત છે. જેમ કે આકાશની ખબર નથી તેવા બાલકને એમ તો જાણવામાં આવશે કે ‘આ ટાંઈ કાળું છે.’

આ બ્રમમાં અધિષ્ઠાનના સામાન્ય જ્ઞાનનું કાંઈ કામ નથી, તેમ નિર્વિશેષના અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન ન હતે પણ તેણે અધિષ્ઠાન જેનું એવો બ્રમ થઈ શકે છે. આ કહેવું તો ઘણુંજ સાધારણ છે. કારણ કે આ બાળકમાં પણ અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન હોય છેજ કારણ કે એમ જાણશે કે ‘આ કાંઈ કાળું છે’ આ જ્ઞાનના આકારમાં ‘કાંઈક’ જે પદાર્થ છે. તે અધિષ્ઠાનની સત્તા જણાવે છે. માટે અહિં પણ અધિષ્ઠાન જ્ઞાન રહ્યુંજ આવ્યું. ખીનું વળી જે અધિષ્ઠાનના જ્ઞાન વિના કાળાશ જાણવામાં આવતી હોય તો તે બ્રમજ ન કહેવાય, કારણ કે કાળાશ સદા સહુને જણાય છે. એમાં કાંઈ ઉપાધિ ન આવ્યો અને ઉપાધિના નાશથી તેનો નાશ એમ પણ ન થયું. જે માયિક નીલરૂપ છે, તેજ જાણવામાં આવે છે. એનો જ્ઞાને કરી બાધ થતો નથી એ નીલરૂપ નથી, એ તો જેમ આકાશ સ્થિર છે, તેમ તે પણ છે. એમાં ખીજ કોઈ કલ્પના થઈ શકતી નથી. અધિષ્ઠાન ભૂત જે આકાશ છે, તેના સંબંધ વિના ‘આ કાળું છે’ એમ જાણે તો પણ આકાશમાં

કાળાશ છે, તેથી કાળાપણાનો આરોપ મानीએ તો આ ભ્રમ છે એ સહજ કહી શકાય છે? ‘આકાશ કાળું’ આ જાણવામાં તો ભ્રમ છે, તે સાફ જણાય છે, પરંતુ ‘આ કાળું’ એમ જાણવામાં ભ્રમ સાળીત થઈ શકતો નથી. કારણ કે તેમાં આકાશનો સંબંધ નથી. તેથી આ સઘળાં દૂષણ દૂર કરવાને માટે અધિષ્ઠાન ભૂત જે આકાશ છે તેનું કોઈ પણ રીતિનું બાલકને પણ જ્ઞાન છે એમ માનવું જોઈએ. રૂપરહિત આકાશ છે, અને તેનું નીતરૂપથી જ્ઞાન થયું છે, એ કેમ? એમ શાસ્ત્ર જાણ્યા પછી સમજાય છે કે આકાશમાં રૂપ તો રહેતું નથી પછી નીતરૂપપણે થી આકાશનું જ્ઞાન થયું છે તે જાણું છે, ભ્રમ છે, એમ સમજ આવે ત્યારે નિશ્ચય થાય, જે આકાશમાં રૂપ છેજ નહિ, અને આ અસત્ય છે અને જણાય છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન હોય નહિ ત્યાં સુધી એવી પ્રતીતિ ન થાય કે આ અસત્ય છે અને જણાય છે, એમ પ્રતીતિ થવી એનુંજ નામ જ્ઞાન સત્ય જાણવું. તેજ જ્ઞાન જે જેવો પદાર્થ હોય તેને તેવો જાણવો એજ જ્ઞાન કહેવાય. જેમાં જે ન હોય અને તેમાં તે છે, એવી રીતે જણાય તે ભ્રમ કહેવાય. તો આકાશમાં કાળાશ નથી, અને જે જાણવામાં આવી તે ભ્રમ કહેવાય. આટલા ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે ‘અધિષ્ઠાનનું સામાન્ય રીતે જાણવું એ ભ્રમ માત્રમાં કારણ છે. તો તમારા મતમાં નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું કોઈ પણ રીતે જ્ઞાન વિષય પાણું છેજ નહિ તો તેને અધિષ્ઠાન માનીને ભ્રમ કેમ મનાય? આ તો એક દિશા દર્શાવવી છે. બ્રહ્મની સત્તા બધે ઠેકાણે દેખાય છે. તેથી સત્તારૂપે કરી બ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે. પરંતુ બીજી રીતે તે જાણવામાં આવતું નથી ‘ઘટ છે’ ‘પટ છે’ આ વાક્યમાં ઘટ પટ રૂપ જે અધિષ્ઠેયમાં રહેલી સત્તા તેજ જોવામાં આવે છે. જે કેસ વિશેષ છે, પરંતુ નિર્વિશેષબ્રહ્મની સત્તા જોવામાં આવતી નથી. તેથી ભ્રમ, ભ્રમના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મમાં સિદ્ધ કરવો બહુજ મુશ્કેલ છે. આ બાળત પ્રપંચને મિથ્યા કહેનારે

જાણવી જોઈએ. વળી જગતને બ્રમ ઠરાવશે. તો પરમેશ્વરમાં પણ બ્રમ ધુશી જશે. કારણ કે, બ્રમ રૂપ જગતને જોતા પરમેશ્વર પણ બ્રાંત (બ્રમવાળા) જાણવા જોઈએ. કારણ કે છીપમાં બ્રમથી જણાતું રૂપું જે જૂએ છે. તે બ્રમ વાળો સમજવો જોઈએ. જે જાણે છે કે આતો ચમકે છે તે છીપ છે કાંઈ રૂપું નથી તેવા માણસને રૂપાનો બ્રમ થશે નહિં. પણ જે અજ્ઞાની હશે જે બ્રાંત હશે તે ચળકાટપરથી એમ જણશે કે આ રૂપું છે, આ જગત એમ જાણનાર અને જોનાર ઇશ્વરને પણ તમારા મતમાં બ્રમ વાળા સમજવા જોઈએ. તપાસો તો ખરા? તત્ત્વસૂત્રમાં વ્યાસ ચરણ શું કહે છે? શું લખે છે? શું પ્રપંચનું મિથ્યાપણું લખ્યું છે? અથવા સ્વપ્ન જેવો આ પ્રપંચ છે એમ લખ્યું છે? અથવા મરૂ મરીચિકા (ઝાંઝવાના પાણી) નું દ્રષ્ટાંત દીધું છે? અથવા શું વાંઝણીના છોકરાનું ઉપમાન કર્યું છે? અથવા શું આકાશના પુલનું સદૃશપણું વાપર્યું છે? અથવા શું કાચ-વીના દૂધના દરિયાની સાથે જગતને મેળાવ્યું છે? જેથી આ અસત્ય, એમ મુક્ત કંઠે કહે છે? વ્યાસ ચરણનું તો એજ કહેવું છે. કે સત્ય છે. જો તેમ ન હોત તો આ સૂત્ર કેમ લખતે—

ન સ્વપ્નાદિવત્

અર્થ—આ જગત સ્વપ્નાદિ જેવું નથી એટલે અસત્ય નથી આદિ શબ્દથી અસત્ય પ્રતિપાદક સઘળાનો નિષેધ ગતલાવ્યો તેથી સાફ વિનાશ્રમ સિદ્ધ થાય છે. કે આ અસત્ય નથી પણ સત્ય છે. વળી પણ જે આ જગતને અસત્ય કહે છે. તેનો નિંદા ભગવાન ગીતાજીમાં કરે છે.

અસત્યમપ્રતિષ્ઠંતે જગદાહુરનીશ્વરમ્ અ૦ ૧૬ શ્લો૦ ૮

અર્થ—આ જગત અસત્ય છે. આની જે પ્રતિષ્ઠા, ધર્મ અને અધર્મ રૂપ વ્યવસ્થા નથી અને તેનો વ્યવસ્થાપક કોઈ છે નહિં એમ કહે છે. આથી આગળ આમ કહેનારની નિંદા કરી છે. તેથી આ જગતને અસત્ય કહેવું એ એક મોટું સાહસ છે

એ માટે જગતને સત્યજ કહેવું જોઈએ અને તમજ છે. વળા
આ પણ એક કોટી રહી જાય છે જે પ્રજ્ઞનું યથાર્થ જ્ઞાન જો
થાય તો તે જાતના ભ્રમ દૂર થાય છે. જેમ જ્યારે છીપનો
બોધ થાય ત્યારે રૂપું છે. એ જે અજ્ઞાન હતું તે દૂર થાય છે
તેમ અહિં પણ સમજી લેવું આ વાદીનું બોલવું છે. પણ આ
બોલવું પ્રમાણ પ્રકૃતિપર પગલાં ભરતું નથી. કારણ કે આ
પ્રજ્ઞવિષયક જ્ઞાન, શ્રવણ મનનાદિ સારી રીતે કરવાથી થાય છે
તો શ્રવણ મનનાદિ આ અસત્ય પ્રપંચમાં સમાયેલાં છે તેથી
અજ્ઞાન રૂપ કહ્યાં જાય, અજ્ઞાન રૂપ પ્રપંચમાં થયાં તે અજ્ઞાન
કહેવાય, માટે પ્રજ્ઞ જાણવામાં અને આ જગતના અસત્ય પણ
વિષે પછી ખાતરી વાસ્તે, કાંઈ હવે સાધનાંતર શોધવું જોઈએ
તે સાધન એવું હોવું જોઈએ કે પ્રપંચ માંડેનું તે ન હોય?
આવા સાધનથી તો અલગત અજ્ઞાન દૂર થાય એથી એવા
સાધન વિના જે સિદ્ધ બન્યા હોય તે પર વિચાર કરવાનો
જરૂર છે. જેમ કાદવથી કાદવ ધોવાય નહીં અગ્નિથી અગ્નો ઠંડો
થાય નહીં તેમ અજ્ઞાનથી અજ્ઞાન કેમ મટે? અને તમે જેને
જ્ઞાન કહો છો તે અજ્ઞાન છે કારણ કે આ પ્રપંચમાંજ ઉત્પન્ન
થયું છે તે અજ્ઞાનને જનમવાની બુદ્ધિ જમીન જોવામાં આવતી
નથી. તેથી બીજાં સાધનની જરૂર જણાય છે. જે કે અજ્ઞાનને
દૂર કરે. એક આમ પણ કોટી કેટલાએક કરે છે. કે એક છેલ્લી
વૃત્તિ, અજ્ઞાનનું સઘળું કાર્ય જે આ જગત તેનો નાશ કરી
પછવાડેથી ખેંચે પણ નાશ પામે છે. જેમ કતકનો ભૂકો, કતકનો
આ સ્વભાવ છે કે પાણીમાં જેટલો મેલ હોય તેને દૂર કરે છે
અને પછી ખેંચે પણ પાણીમાં પીગળી ગળી જાય છે. આ કહેવું
બની શકતું નથી. કેમ કે ચરમ (છેલ્લી) વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયો
જે અજ્ઞાનનો ધ્વંસ તેનો નાશ કરનાર બીજો કોઈ નથી માટે
તેની સત્તા (હયાતી) રહી આવે છે તો અદ્વૈતસિદ્ધિમાંજ
અડચણ ઉપજે છે. વળી, બીજું પણ ચરમ વૃત્તિને જગતના

નાશ પ્રતિ કારણુ માનો છે ના? તો કારણુ કેને કહેવું એજ પહેલે આપ વિચારો? કાર્ય અને કારણુ આ બે પદાર્થ છે. પ્રકૃતમાં જગતનો નાશ થવો એ કાર્ય છે, અને વૃત્તિથી થાય છે માટે વૃત્તિ એજ કારણુ છે ‘ જે ચીજ કોઈના કરવાથી થાય તે કાર્ય કહેવાય અને ઉત્પન્ન થયેલી ચીજની ઉત્પત્તિમાં જરૂર જેનો ખપ પડે, અને પહેલેથી જે હોય તે કારણુ કહેવાય, કાર્ય કારણુનો સારી રીતે ખુલાસો એક કારિકાથી વેદાંત ચિંતા-મણિ નામના ગ્રંથમાં પદ્ધિત પંચનદી ગદ્યલાલાજીએ કરેલો તે કારિકા—

યત્પૂર્વૃત્તિનિયતં યદુત્પત્તાવપેક્ષપતે ॥

તત્તસ્ય કારણંપ્રોક્તં કાર્યં મુત્પાદ્ય મસ્ય યત્ ॥

અર્થ—જે પદાર્થ પેહેલેથીજ હોય, અને કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થવામાં જરૂર ઉપયોગી હોય, તે પદાર્થ ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુનું કારણુ જાણવું; અને તે કારણુથી જે ઉત્પન્ન થાય તે કાર્ય જાણવું. જેમકે માટી કારણુ છે અને ઘડા વિગેરે તેનાં કાર્ય છે, ઘડા વિગેરે વસ્તુથી માટી પ્રથમથીજ છે, અને તે વિના ઘડા વિગેરે બનીજ શકે નહીં, માટે માટી તેનું કારણુ અને માટીમાંથી પેદા થનાર ઘડા વિગેરે તેનું કાર્ય કહેવાય. તેમજ સોનું કારણુ અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં કડાં, વીંટી વિગેરે કાર્ય; જેમ તાંતણા કારણુ અને તેમાંથી બનેલું લુગડું કાર્ય કહેવાય છે. કારણુ બે પ્રકારનું હોય છે. એક ઉપાદાન તથા એક નિમિત્ત. જે ચીજમાંથી હરકોઈ ચીજ પેદા થાય તેને ઉપાદાન કહે છે. જેમકે માટીમાંથીજ ઘડો પેદા થાય છે, તેથી માટી ઘડા વિગેરેનું ઉપાદાન કારણુ કહેવાય. જે વસ્તુ પોતે જુદું રહીને કોઈ વસ્તુને પેદા કરે તેને નિમિત્ત કારણુ કહે છે. જેમકે કુંભાર તથા ચાકડા વિગેરે સાધનો ઘડા વિગેરેમાં જુદાં રહીને તેને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તેમજ ઘડાનું નિમિત્તકારણુ કહેવાય. નિમિત્તકારણુના પણ બે ભેદ છે. સ્વતંત્ર નિમિત્ત તથા પરતંત્ર નિમિત્ત. કુંભાર

સ્વતંત્ર નિમિત્ત છે, કેમકે તે પોતાની મરજીથી જ ઘડા વિગેરે બનાવી શકે છે. ચાકડો, લાકડી વિગેરે પરતંત્ર નિમિત્ત છે. કેમકે તે સાધનો ચલાવનાર કુંભાર વિના, એકલા ચાકડા વિગેરે ઘડો પેદા કરી શકે નહીં. આ કારણે ધણુકરીને સર્વ ચીજોમાં લાશુ પડે છે, જેમકે કડાં વીંટી વિગેરે ઘરેણાનું સોનું ઉપાદાન કારણ. સોની સ્વતંત્રનિમિત્તકારણ છે. અને હથોડી વિગેરે પરતંત્ર નિમિત્તકારણ કહેવાય છે. તેમજ તાંતણાઓ લુગડાનું ઉપાદાનકારણ. વણુનારો સ્વતંત્રનિમિત્તકારણ, ને વણુવાનાં લાકડી વિગેરે પરતંત્ર નિમિત્ત કારણ. આવી રીતે સર્વ ચીજોમાં આ કારણો બુદ્ધિથી સમજી લેવાં. ઉપાદાનકારણનું નામ સમવાયીકારણ પણ કહે છે. વૈશેષિક મતાભિમાની લોકો સમવાયી અને નિમિત્ત એ બે કારણથી બુદ્ધ એક અસમવાયીકારણ માને છે, પરંતુ સર્વ શાસ્ત્રવાળા તેમ માનતા નથી માટે અમો આ પ્રસંગે અસમવાયી કારણનું સ્વરૂપ લખવાની જરૂર ધારતા નથી. પ્રકૃતમાં જે વૃત્તિને કારણ કહ્યું છે, તે વૃત્તિ જગન્નાશ રૂપ કાર્યથી પહેલે જરૂર રહેવી જોઈએ. કારણ શરીરમાં પૂર્વ રહેનારપણું અવશ્ય અપેક્ષિત છે. પૂર્વ રહેનારપણું એ કાલથી બનેલું છે. કદાચિત્ વૃત્તિના નાશ પછી પણ કારણભૂત કાલ તે બાકી રહ્યોજ. જો કાલ બાકી રહ્યો તો પછી અદ્વૈતપણું કયું રહ્યું ? એક તો બ્રહ્મ અને બીજો કાલ એ બેય પછવાડે રહ્યા, તો દ્વૈત થાય છે, માટે વિચાર કરવો જોઈએ. એમ પણ નથી કહી શકાતું જે બ્રહ્મ રૂપ કાલ છે તે બાકી રહે તો તેથી કાંઈ અદ્વૈતસિદ્ધિમાં અડચણ નથી આવતી. કારણ કે બ્રહ્મરૂપજ ન્યારે કાલ છે, ત્યારે બ્રહ્મ બાકી રહ્યા એટલે અદ્વૈતજ. તો હાં ઠીક, વૃત્તિનાશરૂપ કાર્યના કારણમાં કદપાયો કાલ, જે કે સર્વનો પરિચ્છેદ કરનાર નથી તે કાલનો બ્રહ્મની સાથે અભેદ કેમ કહી શકાય ? વળી વૃત્તિ બાબતમાં જો પહેલાં બતાવી તે આકૃત હરકત પેદા કરતી હોય તો બીજી પણ ચુક્તિ વાદી તરફથી થઈ શકે છે આખર તો એ પણ ટકશે એમ નથી.

આ પ્રપંચના જમને દૂર કરનાર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ભૂત જ્ઞાન એજ છે જેમકે તૈત્તિરીયોપનિષદના બીજા અધ્યાયના પ્રથમાનુવાકમાં—

“સત્યં જ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મ”

અર્થ—આ શ્રુતિ સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત એ ત્રણ વિશેષણ છે, અને તેઓનું વિશેષ્ય બ્રહ્મ છે, પરસ્પર નિરપેક્ષ વિશેષણોનો માત્ર વિશેષ્યનીજ સાથે સંબંધ હોય છે. વિશેષણોનો પરસ્પર સંબંધ હોતો નથી. તો “સત્ય, અનંત એવું જે જ્ઞાન તે બ્રહ્મ” એવો અર્થ કરવાની જરૂર નથી ત્યારે સત્ય તે બ્રહ્મ, જ્ઞાન તે બ્રહ્મ અને અનંત તે બ્રહ્મ એવો અર્થ કરવો જોઈએ. હવે સત્ય તે ત્રણ કાલમાં અગાધ્ય અને તેથી બીજી તે અસત્ય, જે પ્રથમ નથી અને મધ્યમાં છે (એવો પ્રત્યય) અને અંતમાં નથી તે અસત્ય, તો બ્રહ્મ સત્ય છે. સદા સત્તાશાલી છે. જ્ઞાન ધન પણ બ્રહ્મ છે. અર્થાત્ ચૈતન્યશાલી અનંત પણ તેજ છે જેની ધ્યેયતા (આટલામાંજ છે એવા પરિમાણશાલિતા) નથી અર્થાત્ ભૂમા છે. વ્યાપક છે, સુખરૂપ છે, આનંદધન છે.

વળી જ્ઞાનધન છે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એમ સિદ્ધ થયું, અને તે પ્રપંચને નાશ કરનાર આમ સિદ્ધ કરવામાં પણ અડચણ આવે છે. કારણ કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ છે. એ વાદ હવે ક્યાં રહ્યો? અને વાદિ સંમત નિર્વિશેષ વાદ પણ છે, વળી એ પણ સિદ્ધ થયું છે, જે પ્રપંચના નાશ કરનાર બ્રહ્મજ ઈશ્વર. હવે બ્રહ્મ તો સત્ય છે એટલે સદા સત્તાશાલી છે. સર્વ વ્યાપક છે. તો સર્વનો મોક્ષ થવો જોઈએ, કોઈનો બંધ નજ થવો જોઈએ. જો કોઈનો બંધ નથી સઘળા મુક્ત છે, એમ માનવામાં આવે તો તેમાં પણ હરકત છે; કારણ કે જો સઘળા મુક્ત છે તો પછી મનનાદિ વિધિનું શું કામ છે? કદાચિત્ આપણ સ્વીકારી લઈએ તો શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિનો વ્યાકોપ થાય. શ્રુતિમાં કહે છે કે આત્માનું દર્શન કરવું, મનન કરવું, અને નિદેહ્યાસન કરવું,

આ સધળા સાધન કહેલાં છે અને એઓથી સાધ્ય એ મોક્ષ છે, જે સધળા મુક્તજ હોય તો પછે સાધન કરવાનું શું કામ ? અને આ સાધનના ઉપદેશની પણ શી જરૂર ? તેથી એમ નથી કહી શકાતું કે બધા મુક્ત છે. કદાચ આમ રસ્તો કાઢે કે મનનાદિ પ્રકારો કરવા, એઓથી આત્માની અલિવ્યક્તિ (ખુલાવટ) થાય છે, એથી કાંઈ નવો મોક્ષ પેદા થાતો નથી જે છે તેજ બાહ્યરસ્તુ લાગે છે માટે નતો મનનાદિક વિધિનું વ્યર્થપણું નતો સધળાનો નવો મોક્ષ થયો એમ પણ સિદ્ધ થયું. આ નિષ્કાંટક રસ્તો છે. આ પ્રમાણે સ્વીકારતાં પણ એક આદ્ય આવે છે તે એ કે સ્વરૂપ ભૂત તે (બ્રહ્મ) માં કોઈપણ ધર્મ રહેતો નથી કે જે ધર્મ સાધારણ ધર્મને બુદ્ધો પાડનાર હોય. માટે પુર્વાક્ત પણ અઘટિત હીસે છે કદાચ એમ વાદિનું કહેવું હોય કે તે બ્રહ્મ વ્યાપક છે. માટે વ્યાપકપણું એ એક ધર્મ છે— આ પણ જગતને મિથ્યા માનનારનાં મતમાં ઘણી મહેનતથી સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે વ્યાપ્ય વિના વ્યાપક સિદ્ધ થવાની રીતિ નથી. જે ચીજ થોડામાં રહે તે વ્યાપ્ય કહેવાય, વ્યાપ્ય વ્યાપક વિના કોઈ સ્થાનમાં ન રહે, અને વ્યાપક વ્યાપ્યવિના પણ રહી શકે છે જેમ અગ્નિ અને ધુમાડો. આ બે પદાર્થમાં વ્યાપ્ય કોણ ? અને વ્યાપક કોણ ? એ પર વિચાર કરશું અને લક્ષણ ઘટાવશું તો જલદી જણાશે કે અગ્નિ એ વ્યાપક છે અને ધુમાડો એ વ્યાપ્ય છે, કેમકે અગ્નિ ઘણે ઠેકાણે રહે છે જ્યાં કે ધુમાડો નથી. એવું ઉદાહરણ તપાવેલા લોઢાનાં ગોળામાં અગ્નિ રહે છે પણ ધુમાડો નથી. જ્યાં જ્યાં ધૂમ હશે ત્યાં અગ્નિ સુકરર હોવો જોઈએ; કારણ કે અગ્નિ વિના ધૂમ થવાની રીતિ નથી વિના કાર્ય કારણ કયાંથી થાય ? ધુમાડાની ઉત્પત્તિમ. અગ્નિ એ કારણ છે. ચાલતા વિષયમાં ઈશ્વર એ વ્યાપક છે, અને જગત છે તે વ્યાપ્ય છે. વ્યાપ્ય ઉપરથી વ્યાપક જાણી શકાય છે. ધુમાડા ઉપરથી અગ્નિ જાણી શકાય છે કે એ વ્યાપક છે જે

ધૂમાડો નજ હોય તો અગ્નિ વ્યાપક છે એમ કહેતાં અચકાવું પડે તેમ અહિં પણ જેને વ્યાપ્ય કહાયે, છીએ તેતો અજ્ઞાન કલ્પિત છે તેતો અસત્ય છે. તે પરથી વ્યાપકપણું પણ અજ્ઞાન કલ્પિત અને જીદું છે એમ કહેવું પડશે તો કદાચ તેમ પણ સ્વીકાર કરે તો શ્રુતિનો વ્યાકોપ થાય જેમ કે—

बृहत्वात् बृहणत्वाच्च ब्रह्म इति

અર્થ—મોટા છે અને સર્વમાં વ્યાપક છે માટે બ્રહ્મ કહેવાય છે. આ શ્રુતિ કેમ ઘટે ? માટે વ્યાપક છે. એ તો સ્વીકારવું પડે છે જો કદાચ એમ માને કે, ભલે શ્રુતિમાં કહ્યું તે ન ઘટે કારણ કે શ્રુતિ પણ જગતમાંની છે. એટલે જગત્ અસત્ય છે તેથી તે પણ તેમ એક કેવલ વ્યવહાર માત્રજ છે એટલે શ્રુતિમાં જે કહ્યું છે તે વ્યવહાર માત્ર છે. પરમાર્થ વિચાર કરતાં તો કાંઈજ નથી એમ હોય તો તમારા મતમાં જે પરમાર્થ તરીકે માનેલું જે આત્માનું નિર્વિશેષપણું અજ્ઞેયપણું (ન જાણી શકાય તેવા પણું) અને નિરાકારપણું તે પણ વ્યવહારને માટેજ છે પરમાર્થમાં કાંઈજ નથી. તો આ સઘળું કહેવું મનોવ્યાપારથી છે; તો તમારા મતમાં શુદ્ધ બ્રહ્મ છે તેને તો મન પહોંચી શકતું નથી, અને આ જેને વાસ્તે કહોછો એતો કોઈ બ્રહ્મ શિવાય બીજાને વાસ્તેજ. માટે હવે વધારે કહેવાથી કે લખવાથી શું ? આ સઘળો વિષય ઘણો વિચારવા જેવો છે, ગહન છે.

હવે ઇશ્વર અને જગત્ વાસ્તે થોડુંક લખવામાં આવ્યું પણ હજી થોડુંક બાકી છે જે કેટલાક એમ કહે છે. કે જો જગત્ સત્ય હોય તો તેનો કોઈ કાલો બાધ થવો જોઈએ નહીં. અર્થાત્ નાશ થવો ન જોઈએ ? અને જો અસત્ય છે તો દેખાવું ન જોઈએ ? અહીં આ જગત્ સત્ય છે. પણ આનો નાશ થાય છે. અને અસત્ય છે તો પણ દેખાય છે. માટે સત્ય અને અસત્ય એથી વિલક્ષણ આ જગત્ છે. જેને વાસ્તે કાંઈપણ કહી શકાતું નથી તેવું આ જગત્ છે. આ બે કોટીમાં જે છેલ્લી કોટી કરી કે જો

અસત્ય હોય તો જાણવું ન જોઈએ એ કહી શકાતું નથી કારણ કે શ્રીમદ્ભાગવત તૃતીયસ્કંધ અધ્યાય ૭ શ્લોક—

અર્થાભાવં વિનિશ્ચિત્ય પ્રતિતસ્યાપિ નાત્મનઃ ।

તાં ચાપિ યુષ્મચ્ચરણસેવયાઽહં વરાણુદે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—પદાર્થના અભાવ છતે જે અનાત્મ છે તેની પ્રતીતિ થાય છે. તોપણ હે મૈત્રેય આપના ચરણની સેવાથી એ જો અજ્ઞાનથી થતી પ્રતીતિને મેં દૂર કરી છે એટલે અસત્યપદાર્થની પણ પ્રતીતિ થઈ શકે છે તેમજ—

છાયા પ્રત્યાન્હયાભાસા

અસંતોષ્યર્થ કારિણઃ ॥ ભા. ૧૧ અધ્યાય ૨૮ શ્લોક. ૪

અર્થ—પ્રતિબિંબ, પડછંદો, આભાસ એ અસત્ય છે તો પણ અર્થ કરી શકે છે જમ પ્રતિબિંબાદિ જોઈ કાંઈ કરવું હોય તો થઈ શકે છે. આ જો શ્લોક ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે જે અસત્યપદાર્થની પણ પ્રતીતિ થાય છે.

આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે, જે અસત્ય પદાર્થના પણ જો ભેદ છે એક તો આ અસત્ય પદાર્થ કે જેની પ્રતીતિ થાયજ નહિ જેમ કે ‘શશલાનું શીંગડું’ આ કોઈ ઠેકાણે જણાતું નથી વચનથી વ્યવહાર કરાય છે, જે શશલાનું શીંગડું પરંતુ એની પ્રતીતિ થતી નથી તેથી એક એવો અસત્ય પદાર્થ જાણવો અને જીને આવો પણ અસત્ય પદાર્થ થાય છે કે જેની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ છીપમાં રૂપ નથી તો પણ રૂપાની પ્રતીતિ થાય છે. આ અસત્ય પદાર્થ છે તો પણ પ્રતીતિ થાય છે એનું ઉદાહરણ છે તેથી અસત્ય પદાર્થ પણ જો જોવામાં આવે છે. તેથી પહેલાં જે કોટી કરી હતી કે જો જગત અસત્ય હોય તો પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ તેનો ઉત્તર આ છે જે અસત્ય પદાર્થની પણ પ્રતીતિ થઈ શકે છે. આવાં પણ પુરાણમાં વચનો જોવામાં આવે છે કે આ બ્રમ છે તેઓનું સમાધાન શી રીતે કરવું. જેમકે—

‘ ત્વય્યદ્વિતીયે ભગવન્નયં ભ્રમઃ ’

અર્થ—(હે ભગવન્ ! અદ્વિતીય આપમાં આ ભ્રમ છે) આ ભ્રમ છે. આથી તો જગતની અસત્યતા મળે છે. માટે અસત્યતા માનવી જોઈએ. ઉત્તર—જગતની અથવા પ્રપંચની અસત્યતા નથી પણ એતો સંસારની અસત્યતા જણાવે છે. હે ભગવન્ ! આપ સર્વમાં એકજ છો સઘળું શુદ્ધાદ્વૈત છે. તોપણ અજ્ઞાનિઓને આ ભ્રમ રહ્યો આવે છે જે ‘આ હું અને માંડું’ આ જે અહંતા મમતાપર પર્યાય માયારૂપ સંસાર છે તેનો ભ્રમ રહ્યો આવે છે, અને આ અસત્ય છે આ અજ્ઞાન છે. આ પર વધારે વિવેચન સિદ્ધાંત ગ્રંથમાં કરેલું છે. એક આ પણ પ્રવાદ ચાલે છે કે આ ભ્રમ અનાદિ ચાલ્યો આવે છે. આ પણ વિચાર કરવા જેવું છે કારણ કે તે બની શકતું નથી. ભ્રમ પદાર્થ છે તે જ્ઞાનમાં સમાયેલો છે. એટલે જ્ઞાનત્વમાં વ્યાપ્ય છે, એને સઘળાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ નિયમ છે. કાંઈ અનાદિ જ્ઞાન નથી. અને જ્ઞાન સઘળાંને ઉત્પન્ન થવાનો રીવાજ છે. તો પછી ભ્રમ અનાદિ છે, આજ ભ્રમ કાં નહિં ? આ પણ કોટી છે કે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહે છે કે—

‘ વંધોઽસ્યાવિદ્યયા નાદિઃ ’

અર્થ—(આ જીવને અવિદ્યાએ કરી અનાદિ બંધ છે) આ શ્લોક ઉપરથી સાફ સિદ્ધ થાય છે જે બંધ અનાદિ છે. સમાધાન-અવિદ્યાએ કરીને બંધ છે એમ કહેવામાં અવિદ્યા એ બંધનું કારણ છે. કારણનો આ નિયમ છે કે જેનું કારણ જે હેય તેને ઉત્પત્તિ વધારે ઉપયોગ આવે તો ઉત્પત્તિ તો આ ઉપરથી ખુદા દેખાય છે માટે અનાદિપણ ક્યાં રહ્યું ? પરંતુ શ્લોકમાંજ અનાદિ એમ કહ્યું છે તેનો નર્વાહ આમ કરવો જોઈએ, કે જેમ ઘટ પટાદિ સાદિ છે તેમ આ સાદિ નથી કિંતુ ઘણા સમયથી બંધ છે જેમ દેવતાઓને અમર કહે છે. અને એ અમરપદે કરી મરણનો નિષેધ સૂચવાય છે. વસ્તુગત્યા તો પ્રલયમાં નાશ થાય છે

તોપણ મનુષ્યાદિથી વધારે જીવે છે. અમરપદે કરી સર્વથા મરણાભાવ જણાવાતો નથી માટે આ બાંધનમાં અનાદિપણું પણ એવુંજ જાણવું. બીજું પણ 'જ્ઞાને કરી જેનો બાધ થાય તે પદાર્થ મિથ્યા' આ કહેવું પણ બરાબર નથી ઘટતું, કારણ કે મૂલ જે અજ્ઞાન છે તે ઉત્પન્ન થયું નથી કારણ કે મૂલ છે તેનો જ્ઞાને કરી બાધ કેમ થઈ શકે ? અને આપના મતમાં મૂલાજ્ઞાનને તો અનાદિ માનેલું છે. આ પ્રમાણે અનેક વિચાર કરવા બેસે તો થઈ શકે છે.

આ સઘળી ઉપર લખી યોજનાનો સારાંશ આ છે જે—
કેટલાએક વાદી આ જગતને માયિક કહે છે એટલે માયા પ્રધાન માનનારા માયિક છે એમ કહે છે, તે પર લાલૂભટજીનું બોલવું છે, કે માયિક જગત છે તેમ કહી શકાતું નથી; કારણ કે આ જગત બ્રહ્માત્મક છે. તે વિષે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, સૂત્ર સઘળાં સંમતિ ભરે છે. ત્યારપછી એ પણ શંકા કરવામાં આવી હતી કે જો જગત બ્રહ્માત્મક છે. તો નાશ અને ઉત્પત્તિ ન થવાં જોઈએ કારણ કે જેનો નાશ થાય અને ઉત્પત્તિ થાય તે અસત્ય કહેવાય જેના ઉત્તરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે નાશ અને ઉત્પત્તિ એને આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ કહીયે છીએ. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ જેનો હોય તે અનિત્ય અને અસત્ય ન કહેવાય. અને હવે બ્રહ્માત્મક કહેવામાં પણ કાંઈ હાણ નથી વળી વાદી તરફથી વાચારંભણ શ્રુતિનો ઉપન્યાસ કર્યો અને વ્યાસચરણે સૂત્રમાં જે અર્થ કર્યો છે તે પણ લખવામાં આવ્યો. આ શ્રુતિના ઉપન્યાસથી એ સૂચવે છે કે વિકારભૂત આ જે જગત છે તે મિથ્યા છે એતો વાણીના આધારથી રહે છે એટલે વાચનિક છે પરમાર્થથી તો ફક્ત સત્ય માટીજ છે. આના ઉત્તરમાં બ્રહ્મ મીમાંસાના ૨-૧-૧૪ સૂત્રનો સિદ્ધાંત લખવામાં આવ્યો કે. આરંભણ શબ્દથી, અને ઇતિ શબ્દથી, અને નામધેય શબ્દથી એમ સિદ્ધ થાય છે. કે પ્રપંચ બ્રહ્મથી જૂદો નથી વાચારંભણ

શ્રુતિ કાર્યકારણનો અલેદ સિદ્ધ કરે છે. માટીરૂપ કારણ ઘડા, કોડિયા વિગેરે કાર્યથી ભિન્ન નથી. આ વિષયપર પ્રથમ લખ્યું છે. તેથી જાણવું ત્યારપછી જગત માયિક છે એમ કહેનારનેજ પૂછવું કે શું જગત અસત્ય છે અને ભાસે છે, કે જેમ છીપમાં રૂપું એમ પણ કહી શકાતું નથી કારણ કે છીપ જ્યારે આંખનો વિષય થાશે ત્યારે તેમાં રૂપાની બ્રાંતિ થાશે. તેમ અહિં પ્રદ્ધમાં બ્રાંતિ કેમ થાય? પ્રદ્ધ આંખનો વિષય નથી એમ ‘પરાંચિખાનિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ કહે છે જે ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે. તેથી ભ્રમ સંભાવના પણ નથી થઈ શકતી; મથવામાં સરખાવટ કારણ છે. વિના સદૃશપણે ભ્રમ થાય નહિ; તો પ્રદ્ધમાં અને પ્રપંચમાં વાદીના મતમાં કયા અંશથી સદૃશપણું છે? જે સચ્ચિદાનંદાંશથી સમાનતા છે તો પછે મિથ્યા છે. અને ભ્રમ છે એ સઘળું બોલવુંજ વ્યર્થ છે. જે મિથ્યાપણાથી સાદૃશ્ય છે એમ કહે તો પછે અવાધ આવી રહ્યો. જ્યારે પ્રદ્ધ મિથ્યા છે ત્યારે રહ્યું શું? માટે આ કોટી પર કાંઈ જવાળ સર નથી અથવા આ કોટી ન કબૂલ કરતાં આ બાબતપરજ વિચાર કરતા હોય, જે સરખાવટ વિના ભ્રમ થાય છે, કે અહિં જેમ આ આકાશ ઠાળું છે, અહીં નથી સદૃશતા અને નથી આકાશ આંખનો કે નાકનો વિષય તેમ પ્રદ્ધમાં આ જગ ભ્રમ થાય છે. અને નથી સદૃશતા, અને નથી આંખ વિગેરેનો વિષય, આ કોટીપર ધ્યાન દઈએ તો જેવી ધારીએ તેવી મજબૂત નથી કારણ કે આમાં પ્રદ્ધનું અને આકાશનું દૃષ્ટાંતજ મળતું નથી કારણ કે આકાશ મનોગોચર છે, અને વ્યવહારનો વિષય છે. પ્રદ્ધ નથી મનોગોચર અને નથી વ્યવહારનો વિષય; તેથી પ્રદ્ધમાં જગતનો ભ્રમ છે એ વાત મનાતી નથી. વળી આ પણ સંદેહ થાય છે કે આરોપ માનીએ તો શી અડચણ કારણ કે આરોપમાં સામાન્ય જ્ઞાનનુંજ કામ છે. વિશેષ જ્ઞાનનું કામ નથી. તે નિર્વિશેષ પ્રદ્ધમાં જગતનો આરોપ છે કાંઈ

જગત છે નહિં. આ પણ કોટી વગરપગની છે માટે વધારે ચાલે તેમ નથી. યદ્યપિ આરોપમાં વિશેષ જ્ઞાનનું કામ નથી તે ખરું પણ સામાન્ય જ્ઞાન તો જોઈએ વાદીના મનમાં નિર્વિશેષ ધ્રુવમાં જ્ઞાનનો અભાવજ માનેલ છે. માટે એ કેમ કબૂલ કરાય ? કોઈનું એ પણ કહેવું છે, કે નિષેધને આજેવાન કરીને જે જ્ઞાન છે તે સામાન્ય જ્ઞાન છે જેમકે ધ્રુવમાં અમુક છે તો ના અમુક છે તો ના. એમ કરતે કરતે જે બાકી બચે તે ધ્રુવ. તો સામાન્ય જ્ઞાન થશે ત્યાં વિશેષ જ્ઞાનનું કામ નથી. માટે હવે આરોપ થઈ શકશે, અને જગત છે એમ જણાશે. આ વાત પણ હસીકાઠવા જેવી છે કારણ કે આવી રીતે જે સાધારણ જ્ઞાન થવું તે શાસ્ત્રના પ્રયાસપૂર્વક અભ્યાસથી અને તે પણ કોઈ વિદ્વાનને; મૂર્ખને કાંઈ તેવું જ્ઞાન હોતું નથી માટે મૂર્ખને આ જગત છે એવું ભાન ન થવું જોઈએ. કારણ કે વાદીએ જે સાધારણ જ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું છે, તત્પ્રકારક સાધારણ જ્ઞાન મૂર્ખને હોતું નથી એ તો કાળા અક્ષરને કીડી મંકોડી સમજનાર હોય છે. અને જે જ્ઞાન હોય તો પછે મૂર્ખપણાની પદવી કેમ લોગવે ? એટલે એ વાત પર લક્ષ દઈએ છીએ તો તેમ છે. કારણ કે આ જગત છે આટલું ભાન તેઓને છે સામાન્ય જ્ઞાન સર્વને હોય છે. જેમ બાલકને તેમ બળર બરાબર નથી કે આકાશમાં રૂપ નથી તેથી એમ કહેશે કે ‘આ કાંઈ કાળું છે’ તેના મનમાં આકાશ કહેવાનું છે, તેમ નિર્વિશેષધ્રુવમાં પણ બ્રમ સંભાવના થઈ શકે છે હવે આ પર પણ લગાર વિચાર કરશું તો અહિં પણ જ્ઞાન કાંઈક રહે છે. ‘આ કાંઈક કાળું છે’ એ વાક્યમાં કાંઈક પણ આકાશનું જ્ઞાન બન્યું રહ્યું જ તો ? એટલે અધિષ્ઠાનનું સાધારણ જ્ઞાન રહ્યું સર્વથા જ્ઞાનનો અભાવ નથી તેમ ધ્રુવમાં કેમ ઘટે ? તેમાં તો જ્ઞાનનો અભાવ માની બેઠા છે કદાચ એમ કહે કે બીલકૂલ અધિષ્ઠાનરૂપ આકાશનું બાલકને ભાન નથી અને કહે છે કે આ કાળું છે, હવે કેમ ? બહુજ

સાફ. આકાશનો કાંઈ પણ સંબંધ નથી અને જો એને આકાશ
નું જ્ઞાન છે તો એ બ્રમજ કહેવાય નહીં એ તો પ્રમા ઠરી હવે
શું કહો છો ? માટે વધારે વાદવાદી કરવામાં શું સાર છે ? આમ
તો માનવું જ જોઈએ જે અધિષ્ઠાનનું સામાન્ય જ્ઞાન બ્રમનું
અથવા આરોપનું કારણ થાય છે. કદાચિત્ આમ કહેવા તૈયાર
હોય છે. અસ્તિ રૂપથી જ્ઞાન છે બ્રહ્મનું, તો બ્રહ્મનું અજ્ઞાન નથી
પણ ઘટ છે, પટ છે, એમ જ્ઞાન છે તો ઘટની અસ્તિરૂપથી સત્તા
છે કાંઈ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની તે સત્તા મનાય તેમ નથી વળી આ
જગતને જોનાર ઇશ્વરને પણ બ્રાંત જાણવો જોઈએ કારણ કે
છીપમાં રૂપ જે જુવે છે માટે આ જગતને તે તો બ્રાંતજ હોવો
જોઈએ, જોનાર પણ લમી ગયેલ ઠયો અને હવે વધારે શું કહેવું
જોઈએ. બ્રહ્મ મીમાંસામાં વ્યાસાચાર્ય પણ એમ કહે છે આ જગત
સ્વપ્ન જેવું નથી આ જગત ઝાંઝવાના જળ જેવું નથી આ
વાંઝણીના છોકરા જેવું નથી આ જગત અમાવારયાના ચંદ્ર
જેવું નથી વધારે શું કહેવું, અસત્ય પ્રતિપાદક કોઈ કોઈ દૃષ્ટાંત
આવ્યું નથી; માટે આપણે એવી રીતે માનવામાં હાંસલ શું છે ?
તે જણાતું નથી ? લગવાન પણ ગીતાજીમાં અસત્ય માનનારને
નાસ્તિક કહે છે તો શું નાસ્તિકનો ખિતાબ લેવો છે ? તેમ ક-
હીએ જો જગત મિથ્યા તો જગતમાં જેટલાં જ્ઞાન છે તે પણ
મિથ્યા સમજવાં જોઈએ. જો છેલ્લો વૃત્તિને માનો તો તેનું સવિ-
સ્તર સ્વરૂપ પાછળમાં લખવામાં આવ્યું છે તેથી તે પણ નથી
કહી શકાતું, બ્રહ્મનું સ્વરૂપભૂત જ્ઞાન થાય છે, અને તે જ્ઞાન
આ સંસારનો નાશ કરે છે; તેમ માને તે નિર્વિશેષવાદમાં આ-
કૃત અને જો બ્રહ્મ જગતનો નાશ કરે તો બધાના મોક્ષ થયો
જોઈએ અને જો બધાનો મોક્ષ થાય છે એમ માને તો મોક્ષ-
નાં સાધન જે મનનાદિ વિધિ છે તે વિધિ વ્યર્થ થાય, અને
તેનો ઉપદેશ કરનારાં વેદ વચનો સઘળાં વ્યર્થ જાય, માટે તેમ
માનતાં વિચારવું જોઈએ. બ્રહ્મ વ્યાપક છે, એ પણ સિદ્ધ કરવું

મુશ્કેલ છે, કેમકે વ્યાખ્ય સિદ્ધ થયા વિના વ્યાપક સિદ્ધ થાય નહિ, જે વ્યાખ્ય પદાર્થ જ કાંઈ નહિ અથવા અજ્ઞાનથી કલ્પિત છે તો વ્યાપક પણ તેમજ, આમ કદાચ સ્વીકારે તો પણ આંટી છે કારણ કે શ્રુતિમાં કહે છે જે બ્રહ્મ વ્યાપક છે, તો શ્રુતિને પ્રમાણ માન્યાવગર ચાલેજ નહી અને જગતને અસત્ય માને તો જગતમાં રહેલી શ્રુતિઓ પણ અસત્ય સમજવી જોઈએ, વ્યવહારમાંજ પ્રમાણ માને તો પરમાર્થથી બ્રહ્મ નિર્વિશેષ નિરાકાર, અસેય, આદિ જે કહેવું તે અપાર્થ થશે. જગત્ સદસદ્વિલક્ષણ છે, આ કહેવું પણ સાધારણ છે આ બાળતમાં ઉપર બહોળું લખી આવવાથી, અહિં પિષ્ટપેષણનું કામ નથી. આ ઉપરથી કેટલાએક સંદેહ થયા તે સઘળા લખ્યા છે, અને એ લખવા તાત્પર્ય એ છે જે માયિક છે એમ કહેવું નથી બની શકતું. ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે કારણ કે આ વિષયનો પાર આવે તેમ નથી, આ વિષય કાંઈ સાધારણ નથી અને આ બાળત પર થયો પણ ઘણા લખાતા આવ્યા છે અને લખાય છે. જેઓની જેટલી બુદ્ધિ તે તેટલું સમજી શકે. આકાશમાં ગરૂડ પણ ઉડે છે, અને મચ્છર પણ ઉડે છે. પરંતુ આકાશનો પાર કોઈ પામતું નથી તેમ આ બ્રહ્મનો વિષય અગાધ છે તેથી આનો પણ પાર આવે તેમ નથી. આ વ્યાખ્યાન માયિક પદનું છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે, કે આ શ્લોકમાં જે કહ્યું કે વાદી અનેક પ્રકારે કહે છે તો શ્રુતિ તો સઘળાને માનનીય છે; પણ શ્રુતિનું તાત્પર્ય તેઓને પ્રકારાંતરથી ભાર્યું જેથી મત ભેદ થયો છે. તે જણાવવાને વિવૃત્તિમાં શ્રીવિકૃલનાથજી તે તે મત પ્રવર્તકોના નામથી કહે છે. માયા ઉપાદાનથી આ જગત બન્યું છે એમ માયાવાદી કહે છે, આ વિષય ઉપર તો ઘણું લખવામાં આવ્યું છે. હવે સગુણ અને ગુણોનું કાર્ય આ જગત્ છે એમ સાંખ્ય શાસ્ત્રકારનું મત છે. સાંખ્યશાસ્ત્રનું મત બાલબોધના ૬—૭ શ્લોકના વ્યાખ્યાનમાં ઘણું વિષદ કરી

દેખાડવામાં આવ્યું છે માટે અહિં ફરી લખવાની જરૂર જણાતી નથી. આ જગત કાર્ય છે, અને ઈશ્વર તે આનું કારણ છે કારણમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે ને ઈશ્વરથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. એમ વૈશેષિક દર્શનકારનું મત છે. કોઈ પ્રસંગે આ મતનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવશે. પૂર્વમીમાંસા શાસ્ત્ર-કારનું આવું મત છે કે આ જગત સ્વતંત્ર છે, અને આવું જગત કોઈ વખતે હતું નહિં આ મીમાંસક લોકો કર્મપ્રધાન વાદિ છે. આ સઘળાં આસ્તિક દર્શન કહ્યાં અને જેટલા નાસ્તિક દર્શન છે તે વેદબાહ્ય છે. તો વેદબાહ્ય મતોનું સ્વમત સ્થાપન કરવાથી ખંડન થઈ જાય છે. માટે પ્રથમ લખવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી વેદબાહ્ય ગૌદ્ય ચાર પ્રકારનાં છે માધ્યમિક, વૈ-ભાષિક, સૌત્રાંતિક, અને બીજા આર્હત મતવાળા અને ત્રીજા ચાર્વાક જેનું બીજું નામ લોકાયતિક છે, અને વામમત શાકત આદિ અનેક મતમતાંતર છે, તે સઘળાનું નિરાકરણ શ્રુતિઓથી કર્યું છે માટે અહિં શાને લખવું જોઈએ ? શ્રુતિના અર્થનો પ્રકાશ કરનાર ભાષ્યમાં સારી રીતે વિસ્તારથી નિરાકરણ કર્યું છે. માટે દ્વિતીયાધ્યાયના અણુભાષ્યના પ્રકાશથી જાણવું જોઈએ.

શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે જે સ્વમત નિરૂપણથી તેનું નિરાકરણ થઈ જશે કારણ કે સ્વમત શ્રુતિ પ્રતિપાદિતજ છે. શ્રીકલ્યાણરાયજીનું કહેવું લાલુભટજીના અને શ્રીપુરૂષોત્તમના કહેવાથી અધિક અને અપૂર્વ નથી તેથી જુદો અનુવાદ કર્યો નથી ટિપ્પણમાં કાંઈ વિશેષ લખવામાં આવ્યું નથી માટે અનુવાદ કર્યો નથી.

આ ચોથા શ્લોકનો સારાંશ એ છે જે પુર્વ શ્લોકમાં સ્વ-સિદ્ધાંત કહેવામાં આવ્યો હતો જે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે. અને અક્ષરબ્રહ્મ પ્રપંચરૂપ છે; વ્યાપક છે. એ સઘળું કહ્યું આ શ્લોકમાં વાદીના મતો કહેવામાં આવ્યાં જે પ્રપંચરૂપે કરી અક્ષરબ્રહ્મ પ્રકલ્યા છે તેને વાદી અનેક પ્રકારથી વદે છે. કેટલાએક માયાના

ઉપાદાનથી સરજ્યું છે, માટે માયિક છે. એમ કહે છે (માયાવાદી)
કેટલાએક કહે છે, જે ગુણોનું કાર્ય છે (સાંખ્ય) વળી કેટલાએક
કહે છે જે દ્વચણકાદિ ક્રમેથી કાર્ય છે તે ઇશ્વર કાર્ય છે (વૈશે-
ષિક) કેટલાએક કહે છે જે આ સ્વતંત્ર ચમત્કારિક છે (મીમાંસક)
એ શિવાય નાસ્તિકો વામ શાક્ત વગેરે અનેક પ્રકારથી માને છે
પણ મત બતલાવાનો એજ હેતુ છે કે સ્વમત અંતઃકરણમાં
થાય, તેમજ સ્વમતનું પ્રતિપાદન કરવાથી આર્થિક પરમતનું
નિરાકરણ પણ થઈ જાય; માટે બીજા મતો દેખાડવામાં આવ્યા
આ વિષય એવો ગહન છે. અને વિસ્તૃત છે. કે જેટલું
લખીએ તે થોડું પણ વાંચનારને રસ ન ઉપજે માટે જલદી
ઉપસંહાર કર્યો છે શ્રીમન્મહાપ્રભુજીનાં ગ્રંથ એવા તો ગંભીર
છે કે જેમ વિચાર કરવામાં આવે તેમ અભિપ્રાય ખુલતો જાય
માટે આપ સર્વેને મારી એ વિનંતિ છે, કે હરરોજ પાઠ કરતી
વેળાએ અર્થ ઉપર વિચાર કરતા જાણે જેથી પાઠનું અધિક
ફળ થાય. ॥ ૪ ॥

પૂર્વ શ્લોકનું વ્યાખ્યાન થોડું વિસ્તારવાળું છે. તેથી હવે
ક્રમાં કરવામાં આવશે. બીજા મતોને પૃથક્ જણાવી ખંડન ક-
રવાની જરૂર નથી, અને જો તેઓનું નિરાકરણ જાણવું હોય તો
પણ સ્વમત જાણવાથી બીજાનું નિરાકરણ સિદ્ધજ છે માટે
સ્વસિદ્ધાંત હવે લખવામાં આવે છે.

મૂલમ્—તદેવૈત્પ્રકારેણ ભવતીતિ શ્રુતેર્મતમ્ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—તત્ તે (અક્ષરબ્રહ્મ) एव જ एतत् પ્રકારેણ
એ (જગત્ત્રી) રીતે કરીને ભવતિ થાય છે इति એ રીતનો શ્રુતેઃ
વેદનો મતં મત (છે)

શબ્દર્થ—તેજ અક્ષરબ્રહ્મ આ પ્રપંચાત્મક (જગત્રૂપ) છે
એમ શ્રુતિનો મત છે.

ભાવાર્થ—તેજ બ્રહ્મ આ પ્રપંચાત્મક છે એમ બૃહદારણ્યક
ની શ્રુતિથી જણાય છે જેમકે—

“ સદૈતાવાનાસ ”

અર્થ—તે આ સઘળા સાથે થયા.

ભાવાર્થ—આ સઘળું અક્ષર બ્રહ્માત્મક છે એમ આ શ્રુતિ સિદ્ધ કરી બતાવે છે. તેમજ બીજી પણ શ્રુતિ—

“ સર્વે સ્વલિવદં વ્રહ્મ ”

અર્થ—આ સઘળું બ્રહ્મ છે, એટલે અક્ષર બ્રહ્માત્મક છે બીજી પણ શ્રુતિ

“ તજ્જલાન ”

અર્થ—તે બ્રહ્મથી આ પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયો છે. તેમાંજ પાછો લીન થાય છે અને તેજ આની રક્ષા કરે છે.

ભાવાર્થ—આ પ્રપંચને ઉત્પન્ન કરનાર અને ફરી લીન કરનાર અને પાલન કરનાર તેજ બ્રહ્મ છે. માટે આ પ્રપંચ પણ નિત્ય છે. આ વિષય પહેલાં લખવામાં આવ્યું છે માટે અહીં વધારે લખવાની જરૂર નથી.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરૂષોત્તમજી પણ આ ઉપર લખી તે શ્રુતિ. આ લખીને મુંડકની પણ શ્રુતિ લખે છે. જેમકે—

“યથા પ્રદીપ્તાત્પાવકાદ્વિસ્ફુર્લિંગાઃ સદસ્રશઃ પ્રભવંતે સરૂપાઃ
તથા અક્ષરાદ્વિવિધાઃ સૌમ્યભાવાઃ પ્રવર્તંતે તત્ર ચૈવાપિ યંતિ ॥ ઇતિ”

અર્થ—જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિના અંગારમાંથી હજારો તણુઓ નિકળે છે અને તે સઘળા સરૂપ હોય છે તેમજ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી પણ અનેક પ્રકારના ભાવો નિકળે છે અને અંતે તેમાંજ મળે છે.

આ પ્રમાણે અનેક શ્રુતિઓથી સિદ્ધ થાય છે જે પ્રપંચના આકારમાં અક્ષર બ્રહ્મજ થયા છે. જેમ નૃસિંહોત્તરતાપિનીમાં પણ પહેલાં લખેલી શ્રુતિ લખ્યા પછી ઉપસંહાર કરતી વેળાએ પરમાત્માનેજ જગતના કારણ કહેલા છે માટે શ્રુતિઓનો પરસ્પર આ વિરોધ છે. એમ ન સમજવું.

શ્રીગંગાકુલનાથજી લખે છે કે સ્વમતના નિરૂપણથી પરમ-
તનુ નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે સ્વમત શ્રુતિપ્રતિપાદિત છે
હવે જે અક્ષરબ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ કહ્યાં તેનેજ દૃષ્ટાંત દઈ દૃઢ કરી
દેખાડે છે.

મૂલમ્—દ્વિરૂપં चापि गंगावतज्ञेयं साजलरूपिणी ॥५॥

સાન્વયપદાર્થ:—ચ અને દ્વિરૂપં (એક જગત્સ્વ અને તેથી
બીજું પોતે અક્ષરરૂપ એમ) બે રૂપ વાળું (અક્ષરબ્રહ્મ) અપિ
પણ ગંગાવત્ ગંગાજીની પેઠે જ્ઞેયં જાણવું (જેમ) સા તે (શ્રી
ગંગાજી એક) જલરૂપિણી જલરૂપી (આધિ ભૌતિકી)

શબ્દાર્થ—પ્રપંચરૂપ અને તદ્ભિન્નરૂપ એ બે પ્રકારથી
અક્ષરબ્રહ્મના પણ બે રૂપ છે એમ જાણવું, તેમાં દૃષ્ટાંત આપે
છે જેમ ગંગા જળરૂપિણી છે, અને તદ્ભિન્ન રૂપવતી પણ છે.

ભાવાર્થ—તે એકજ અક્ષરબ્રહ્મના બે રૂપ છે. એક તો પ્રપં-
ચાત્મક અને બીજું પ્રપંચથી ભિન્ન જ્ઞાનીઓની ગતિરૂપ એ મળીને
બે રૂપ. આમાં દૃષ્ટાંત દેવામાં આવે છે જેમ શ્રીગંગાજી એક તો
જળરૂપિણી અને બીજાં તીર્થરૂપિણી. એ મળીને બે રૂપ છે.

વધારે વિચાર કરી જોતાં શ્રીગંગાજીનાં ત્રણ રૂપ છે તેમ
પણ કહી શકાય છે તે સ્લોકમાં લખવામાં આવશે.

શ્રીગંગાજીનું એક તો આધિભૌતિક રૂપ જે કે જલ રૂપ
છે, જેની વૃષ્ટિથી વૃદ્ધિ દેખાય છે, અને વધારે તાપથી હાસ દે-
ખાય છે જે જલ સર્વ વ્યવહારમાં કામ આવે છે તે શ્રીગંગા-
જીનું આધિભૌતિક રૂપ કહેવાય છે. ॥૫॥

એ પ્રમાણે પાંચમા સ્લોકમાં ગંગાજીનું પ્રથમ સ્વરૂપ
દેખાડવામાં આવ્યું. હવે આ છઠ્ઠા સ્લોકમાં તેનું બીજું જે આ-
ધ્યાત્મિક તીર્થરૂપ છે તે દેખાડવામાં આવે છે.

મૂલમ્—માહાત્મ્યસંયુતા નૃણાં સેવતાં ભુક્તિમુક્તિદા ।
મર્યાદામાર્ગવિધિના તથા બ્રહ્માપિ બુદ્ધ્યતામ્ ॥૬॥

સાન્વયપદાર્થ—માહાત્મ્યસંયુતા (પોતાનાં) માહાત્મ્યે કરીને સંયુક્ત એવાં (તીર્થરૂપી કે જે) મર્યાદામાર્ગવિધિના મર્યાદા માર્ગની રીતે સેવતાં (સ્નાન, દાન, પૂજન વગેરે કરીને) સેવા કરનારાં નૃણાં મનુષ્યોને ભુક્તિ મુક્તિદા ભોગ અને મોક્ષરૂપી (ફલને) આપનારાં છે તથા તેમ બ્રહ્મ અક્ષરબ્રહ્મ અપિ પણ બુદ્ધ્યતાં જાણવું.

અર્થ—મર્યાદા માર્ગના પ્રકારથી સેવા કરનાર મનુષ્યોને જે માહાત્મ્ય યુક્ત છે તે ભોગ મોક્ષ આપનાર છે તે (તે તીર્થ રૂપ) આધ્યાત્મિકી જાણવાં જોઈએ, તેમ અક્ષરબ્રહ્મ પણ જાણવા.

ભાવાર્થ—જે ગંગાજીનાં ત્રણ રૂપ કહ્યાં છે તેમાંનું પ્રથમ રૂપ જે આધિભૌતિક તે તો પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું, હવે આમાં આધ્યાત્મિકનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તો આધ્યાત્મિક તેજ રૂપ જાણવું કે જે તીર્થરૂપ છે. એટલે જેમાં સ્નાન પૂજાદિ મર્યાદા માર્ગની પદ્ધતિથી વિધિ પૂર્વક કરવાથી શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. જો કે પ્રવાહમાં જે જળ છે તે, અને એક ઘડામાં જળ ભરેલું છે તેમાં જળપણથી તો કાંઈ વધારે આછું દેખાતું નથી, તો પણ જે માહાત્મ્ય પ્રવાહનું છે તે માહાત્મ્ય ઘડામાં રાખેલ ગંગાજળનું નથી. એટલે પ્રવાહમાં સ્નાન કરવાથી જે ભોગ મોક્ષરૂપી ફળ મળે છે, તેજ ફળ સો યસો ગાઉ પર ગંગાજળથી નાહાવાથી મળે નહિં; મળે છે એમ કોઈ સ્મૃતિ સાક્ષી દેતી નથી એમ શ્રીપુરૂષોત્તમજી લખે છે. પ્રવાહમાં જે જળ છે અને બાહિર જે ભેદ છે તેજ શ્રીગંગાજીનું રૂપાંતર છે. તેમજ પ્રપંચ અને પ્રપંચથી લિન્ન એ અક્ષરબ્રહ્મનાં બેય રૂપ જાણવાં જોઈએ. જેમ ગંગાજીના આધિભૌતિકરૂપમાં વૃદ્ધિહાસ છે. તેમ પ્રપંચમાં પણ છે, જેમ માહાત્મ્યયુક્તના સેવન કરવાથી ભોગ મોક્ષ મળે

છે જેમ બાહિર ઉદ્ધૃત કેવળ જળના સેવનથી લોગ મોક્ષ નથી મળતો; તેમ કેવળ પ્રપંચની ધ્યાનાદિ ઉપાસનાથી મોક્ષ થતો નથી આ સઘળું દૃષ્ટાંતમાં પણ ઘટે છે. મૂળ શ્લોકમાં સેવતાં એવો શબ્દ આવેલો છે. તે સેવૃ ધાતુથી શત્ પ્રત્યય કરવાથી પ્રયોગ થયો છે આને વાસ્તે કોઈ એમ સમજે કે આ ધાતુ આત્મનેપદીજ છે માટે શાનચ પ્રત્યયજ થવો જોઈએ, તો તેને વાસ્તે એમ નિયમ છે જે અનુદાત્તેત્ માની આત્મનેપદ છે તે અનિત્ય છે, માટે પરસ્મેપદ પણ બની શકે છે. અને આવા પ્રયોગ પણ આવે છે—

“ ત્વાં સેવતાં સુરકૃતા बहवोऽन्तराया ”

આમાં પણ સેવતાં એવો પ્રયોગ છે તેથી સેવતાં આ પ્રયોગ અસાધુ છે એમ કોઈએ શંકા રાખવી નહિ. આ શ્લોકની વ્યાખ્યાઓમાં ટીકાકારો વધારે લખતા નથી તેથી અનુવાદ કર્યો નથી ॥ ૬ ॥

પાંચમા તથા છઠ્ઠા શ્લોકમાં ગંગાજીનું આધિભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ દેખાડ્યું હવે આ સાતમા શ્લોકમાં આધિદૈવિક સ્વરૂપ દેખાડવામાં આવે છે.

मूलम्—तत्रैव देवता मुर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् ॥
गंगायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्ध्यै ॥७॥

સાન્વયપદાર્થ:—તત્ર તે (જે રૂપવાળાં શ્રીગંગાજી) માં પણ જ્યાં જે દેવતા દેવતારૂપી મૂર્તિ મૂર્તિવાળાં (આધિદૈવિક ગંગાજી છે) સા તે (આધિદૈવિકી મૂર્તિ) ભક્ત્યા ભક્તિવડે ગંગાયાં ગંગા પ્રવાહમાં ચ જ ક્વચિત્ કોઈક વખતે (ભક્તિના ઉત્કર્ષની વખતે અથવા ગંગાદ્વાર વગેરે કોઈક સ્થળમાં) વિશેષેણ વિશેષે કરીને (ભક્તિની ઘણીક અધિકતાયે કરીને) પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે (દેખાતા) પ્રવાહમાં અભેદ બુદ્ધિવાળા (પુરૂષ)ને

અર્થ—તે (આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિકરૂપ ગંગાજી)માં દેવતારૂપ ગંગાજી છે. અને તે જ્યારે ભક્તિનો ઉત્કર્ષ થાય ત્યારે કયાંક દેખાય છે. દેવતારૂપ ગંગાજીમાં જેની ભક્તિ વધે છે. તેને પ્રવાહમાં દર્શન દીએ છે. કારણ કે પ્રવાહથી ગંગાજી અલિપ્ત છે એમ એ (ભક્ત) ની ખુદ્ધિ છે માટે.

ભાવાર્થ—શ્રીગંગાજીનું તૃતીય સ્વરૂપ જે આધિદૈવિક છે તેનું પ્રતિપાદન આ શ્લોકથી કરવામાં આવે છે. ગંગાજીનું આધિ-દૈવિકરૂપ આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ગંગાજીમાં જ રહે છે. જેમ જળમાં અને તીર્થમાં ભેદ દેખાડવામાં આવ્યો તેમ તીર્થ રૂપથી ભિન્ન દેવતારૂપ દેખાડવું જોઈએ ત્યાં કહે છે કે મૂર્તિ દેખાય છે. આ જે મૂર્તિ દેખાય છે તે આધિદૈવિક ગંગાજીનું રૂપ છે. કદાચિત્ અહિં એવી શંકા ઉપજવા અવસર મળે છે, કે એ મૂર્તિ કોને દેખાય છે અને કયાં કયાં દેખાય છે. તેના ઉત્તરમાં કે ભક્તને દર્શન થાય છે. જ્યાં ભક્તિ વધે છે ત્યાં દર્શન થાય છે. અથવા ગંગાદ્વારાદિ સ્થલોમાં દર્શન થાય છે. આ જે દર્શન થાય છે તે ભક્તિથીજ થાય છે કાંઈ મર્યાદામાર્ગના પ્રકારથી ઉપાસના કરવાથી થતું નથી એ વાત સૂચવવાને મૂલ શ્લોકમાં ભક્તિ એ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે આધિદૈવિક ગંગાજીનું સ્વરૂપ છે એમાં પ્રમાણ શ્રીગુસાંઈજી આપે છે. એટલે વિવૃત્તિમાં કહ્યું છે જે નત્ર પ્રમાણમ્ તો તે પ્રમાણ શાબ્દ અને પ્રત્યક્ષ. પુરાણાદિકમાં કથા છે તેથી સિદ્ધ છે. જેમકે પુરાણાંતરમાં આવી પણ કથા છે કે ભગીરથ રાજાએ શ્રીગંગાજીને ભીખ્માદિના મા-તૃભાવથી ખીરાજતાં જોયાં છે. ખીજું ભગીરથને ગંગાજી પ્રસન્ન થયાં અને વરદાન આપ્યું ઇત્યાદિ કથા કેવલ આધિભૌતિકમાં અથવા આધ્યાત્મિકમાં ઘટેજ નહિ. તે આધિદૈવિક વિશિષ્ટમાં ઘટે છે. જેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે કે શરત્કાલના ચંદ્રમા જેવાં સ્વેત છે જેના મુકુટમાં ચંદ્રકલા ખાંધી છે. જેના ચાર ભુજ

છે અને તેમાં કમથી કલશ, કમલ, વરમુદ્રા અને અલયમુદ્રા છે. જેનાં શ્વેત વસ્ત્ર છે, જેનું વાહન મકર છે, ઇત્યાદિ પ્રકાર જેનું વર્ણન કરવામાં આવે તે વિના આધિદૈવિકીમાં કેમ ઘટે ? પુરાણમાં તો ઘણાએ શ્રીગંગાજીની બાળતમા ઇતિહાસ છે પરંતુ અંથ ગૌરવના ભયથી અહીં દેવામાં આવ્યાં નથી તેથી શબ્દ પ્રમાણુ સિદ્ધ છે. હવે બીજું પ્રમાણુ પ્રત્યક્ષ તે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કારણ કે ભક્તિથી શ્રીગંગાજીની મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે તો તે કેતો ગંગાદ્વારાદિ સ્થલમાં અથવા ગૃહાદિકમાં પણ થઈ શકે છે, આથી આશુષ પ્રત્યક્ષ કહેવાયું શ્રીવદ્ભાગ્યાર્યજીએ ભક્તિથી દેખાય છે એમ કહ્યું અને વિવૃત્તિમાં કહ્યું જે ભક્તિ વધે ત્યારે એટલે જ્યારે ભક્તિનો ઉદ્દેશ થાય ત્યારે એમ કહ્યું એ યુક્ત છે. માટે ક્વચિત્ પદનો બીજો પણ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે કે ગૃહાદિકમાં પણ દર્શન થાય છે, હવે ગૃહાદિકમાં જે દર્શન થાય છે સઘળા ભક્તોને થાય કે કોઈનેજ ? જે સઘળાને થાય એમ કહે તો તેમ તો બનતું નથી કારણ કે જે સઘળા ભક્તને ઘરમાંજ ગંગાજીનાં દર્શન થયા કરે તો ત્યાં સુધી કોઈ બંધ નહિ માટે શ્રીઆચાર્યજી મૂલ શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે જે ત્યાં દેવતામૂર્તિ દેખાય છે એટલે આધિભૌતિકમાં અને આધ્યાત્મિકમાં દેખાય છે તે પણ બહુજ ભક્તિ વધે ત્યારે; અને તે પણ કોઈક કેકાણે એટલે ગંગાદ્વારાદિ સ્થલવિશેષમાં; આમ દેખાવામાં પ્રયોજન કહે છે કે ભક્તને વાર્તે. જે ભક્ત સાધારણ મર્યાદા માર્ગથી ઉપાસના કરતો હોય તેને નહિ, પરંતુ ભક્ત જેને સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય તેને દર્શન દીએ છે. આ શ્લોકમાં “પ્રવાહામેદ બુદ્ધયે” આમ પદ છે આનો સરલ એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે કે પ્રવાહમાં જે અલેદ બુદ્ધિ તેને સાડું એટલે પ્રવાહ અને ગંગાજી એકજ છે આ બુદ્ધિને સાડું દર્શન આપે છે. આવો અર્થ કરવો નહિ કારણ કે એ અર્થ બાધિત છે. અને સર્વ વ્યાખ્યાકારને સંમત નથી અને કોઈ વિશેષ ચમત્કારિક નથી

તેથી આદૃત નથી. સાધારણ વિચાર કરીએ તો પણ એમ જણાય છે કે પ્રવાહમાં આધિદૈવિક ગંગાજીમાં લેહબુદ્ધિ ભક્તની ન થાય તે વાસ્તે ગંગાજી તેને દર્શન આપે છે, આ કહેવું ક્લેશ વિચારથી છે માટે તેમ અર્થ નહિં કરવો. પ્રવાહમાં અને આધિદૈવિક શ્રીગંગાજીમાં જેને લેહબુદ્ધિ નથી તેવા ભક્તજનને સાદું દર્શન દીયે છે કારણ કે ભક્તવશ છે તેથી પ્રવાહના મધ્યમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે.

ટિપ્પણમાં શ્રીવજરાયજી લખે છે કે મૂલ શ્લોકમાં જે કવિત્ત્વ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે તેના બે અર્થ થઈ શકે છે એક તો કાલવાચક છે અને બીજું સ્થાનવાચક છે; કાલવાચકનો અર્થ તો વિવૃત્તિમાં કર્યો છે કે જ્યારે ભક્તિનો ઉદ્વેગ થાય ત્યારે પ્રવાહમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે અને સ્થાનવાચકનો અર્થ પણ કરવામાં આવ્યો છે જે ગૃહાદિકમાં અથવા ગંગાદ્વારાદિ સ્થલવિશેષમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે; આ બન્ને અર્થ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યક્ષ થાય છે તેનો અર્થ એમ કરવો કે છ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ છે તે માંહેલા પ્રકાર યોગ્ય અને સંભવે તેટલા લેવા જોઈ એ.

શ્રીગોકુલનાથજી લખે છે જે જેમ ગંગાજીનું આધિદૈવિકરૂપ ભક્તિથી દેખાય છે, તેમજ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ પણ ભક્તિથીજ દેખાય છે.

હવે શ્રીવકૂલનાથજી વિવૃત્તિમાં ઉપસંહાર કરે છે. અને જે ગંગાજીનું દૃષ્ટાંત દીધું છે તેને પ્રકૃતમાં મેળવે છે—

આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે જે પ્રપંચમાંજ ભગવદાકાર અને ભગવદ્ભક્તનાં દર્શન થયા પછી ભગવાનમાં જ્યારે સ્નેહાતિશય થાય છે ત્યારે ભગવદ્લેહબુદ્ધિને સાફ ભગવાન પ્રકટ થાય છે. જેમ ગંગાજી આધિભૌતિકમાં અને આધ્યાત્મિકમાં આધિદૈવિક પ્રગટ થાય છે તેમજ અહીં પણ સમજવું; ત્યાં પ્ર-

વાહમાં અભેદ બુદ્ધિ જેને છે તેને માટે અને અહીં લગવાનું સર્વમાં છે, સર્વમય છે, એવી બુદ્ધિ જેની છે તેવા લક્ષ્મણને અર્થે પ્રકટ થાય છે.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરુષોત્તમજી લખે છે કે ભૌતિકી જ ગંગાજીમાં જે આધિદૈવિકનું પ્રાકટ્ય લખ્યું તેથી ભૌતિક જે લગવદાકાર તેમાં અને લગવદ્લક્ષ્મણમાં તેમજ પ્રાકટ્ય થાય છે. એટલે લગવદાવિર્ભાવ થાય છે.

ટિપ્પણમાં લખવામાં આવ્યું છે જેમ આધિભૌતિક ગંગાજીમાં આધિદૈવિક ગંગાજીનો આવિર્ભાવ થાય, કાંઈ આધિદૈવિક સરસ્વતીનો આવિર્ભાવ થતો નથી; કારણ કે જે વસ્તુમાં જે હોય તે વસ્તુમાં તેનો આવિર્ભાવ થવાની રીતિ છે. તો આ પ્રપંચમાં પણ લગવાનું બીરાજે છે માટે આવિર્ભાવ થાય છે. પ્રપંચમાં રહેલા લગવદાકાર અને લગવદ્લક્ષ્મણ તેઓમાં લગવાનનો આવિર્ભાવ ક્યારે થાય કે જ્યારે લગવાનું સર્વમાં બીરાજે છે એવી અભેદ બુદ્ધિ થાય ત્યારે. જ્યાં સુધી અક્ષરબ્રહ્માત્મકનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી તો તેવું દર્શનજ થવું હુર્લિલ છે જ્યારે અભેદ બુદ્ધિ થાય ત્યારે લગવાનું પ્રકટ દર્શન દીએ છે.

શ્રીગોકુલનાથજી લખે છે જે લગવદ્ભેદબુદ્ધિને દર્શન દીએ એનો અર્થ એજ જે લક્ષ્મણને દર્શન દીએ છે.

શ્રીકૃષ્ણાણુરાયજી લખે છે જે લગવાનના આકારમાં અને લગવદ્લક્ષ્મણમાં લગવાન છે એમ બુદ્ધિ રાખે છે તેને જ ભજનાદિનું કૃણ પણ થાય છે. અને જેની ભેદ બુદ્ધિ છે તેને કૃણ થતું નથી. પ્રત્યુત વ્યર્થજ પ્રયાસ થાય છે. જે લક્ષ્મણ લગવાનને જેવી રીતે ભજે તેને તેવી રીતે થાય છે. એટલે લગવાનને જેવી રીતે ભજે તેવી રીતે લગવાન તેને દર્શન દીએ છે તેમાં પ્રમાણ—

“યથૈવોપાસતે તથૈવ ભવતીતિ”

અર્થ—પહેલાં લખવામાં આવ્યો છે તેથી પુનઃ નથી લખ્યો

આ ઉપરથી એતો સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે જે લગવાનની જેવી રીતે ભક્તિ કરે તેવી રીતે તેને કૃણ મળે, પરંતુ જે એમજ સમજે કે આ લગવાન નથી પરંતુ લગવાનની પ્રતિમા છે. અર્થાત્ ભેદબુદ્ધિ અથવા સગુણભક્તિ કરે તો તેનો તે શ્રમ વ્યર્થ છે કારણ કે એતો ભસ્મ હોમ સરખું છે અતએવ શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં અધ્યાય ૨૬ શ્લોક ૨૨

યો માં સર્વેષુ ભૂતેષુ સન્તમાત્માનમીશ્વરમ્ ॥

હિત્વાઽર્ચાં ભજતે મોહ્યાદ્ ભસ્મન્યેવ જુહોતિસઃ ॥૨૨॥

અર્થ—જે મને સર્વ ભૂતોમાં રહેલ આત્મા ઇશ્વરનો પરિત્યાગ કરી મૂઢપણાથી પ્રતિમાને ભજે છે તે ભસ્મમાંજ હોમ કરે છે.

ભાવાર્થ—આ શ્લોક કપિલ દેવહૃતિ પ્રતિ કહે છે. કે જે સર્વ ભૂતમાં તદ્દભૂત અને આત્મારૂપ અને અંતર્યામીરૂપ ઇશ્વરને છોડી દઇને એટલે સંઘાતમાં ત્રિપ્રકારથી રહેલ ઇશ્વરને છોડી દઇને જે પોતાના મૂઢપણાથી પ્રતિમાને ભજે છે તે ભસ્મમાંજ હોમ કરે છે તે ખરાબર છે અર્થાત્ વ્યર્થ છે. આ શ્લોકમાં સગુણ ભક્તિ અને ભેદ બુદ્ધિની નિંદા છે. કાંઈ સ્વતંત્ર ભગવન્માર્ગનો નિષેધ નથી જો તેમ હોય તો એકાદશસ્કંધમાં જે ભક્તિનો ઉપદેશ છે તે વ્યર્થ થાય. આ પ્રમાણે અને વિશેષથી વ્યાખ્યાન શ્રીસુખોદિનીમાં છે ત્યાં જોવું. અહીં ગ્રંથ ગૌરવના ભયથી લખ્યું નથી.

આ શ્લોકનો સારાંશ એ છે જે આધિદૈવિક શ્રીગંગાજી, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ગંગાજીમાંજ ખીરાજે છે. અને તે જ્યારે ભક્તિનો વધારો થાય છે ત્યારે તેનું દર્શન થાય છે તે પણ કોઇકને અને ક્યાંકજ થાય છે, અને તે પ્રવાહથી જેને અભેદ બુદ્ધિ છે તે ભક્તનેજ દર્શન થાય છે. તેથી આ શ્લોકમાં ગંગાજીનું આધિદૈવિકરૂપ બતાવ્યું અને તેમ આ પ્રપંચમાં

ભગવદ્દાકારમાંજ અને ભગવદ્ભક્તમાંજ પુરૂષોત્તમ પ્રકટ થાય છે એ સઘળું પોતાની બુદ્ધિથી સમજી લેવું. ॥ ૭ ॥

સાતમા શ્લોકમાં આધિદૈવિક ગંગાજીનું સ્વરૂપ કહ્યા પછી આગળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

મૂલમ્—પ્રત્યક્ષા મા ન સર્વેષાં પ્રાકામ્યં સ્યાત્તયા જલે ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—પ્રત્યક્ષા પ્રત્યક્ષ—નજરે દૃશ્યતે દેખાય છે સર્વેષાં બધાઓને ન (પ્રત્યક્ષ દેખાતાં) નથી (તોપણ) તયા તે (પરમભક્તને પ્રત્યક્ષ થનારાં દેવતારૂપ ગંગાજી) તેણે કરીને જલે ગંગાજલમાં પ્રાકામ્યં ઉત્તમ કામના વિષયપણું (શાસ્ત્રાદિકમાં નિષેધ ન હોય એવો સ્નાદિક બધો વ્યવહાર કરવો એમ) સ્યાન્ (સિદ્ધ) થાય છે.

અર્થ—આધિદૈવિક એટલે દેવતારૂપ ગંગાજી સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી, તોપણ [તેવા] ભક્તને પ્રત્યક્ષ થાય તેવા ગંગાજીના સ્થાન ભૂત જલમાં દેવતારૂપનું બહુલપણું છે.

ભાવાર્થ—દેવતારૂપ ગંગાજી કાંઈ સર્વને પ્રત્યક્ષ થતાં નથી, તો તેવા ભક્તને શું કરવું જોઈએ ત્યારે તેની વ્યવસ્થા કહે છે કે જો ભક્તિ અતિશય વધે ત્યારે દર્શન થાય પરંતુ તે પહેલાં એમ તો સમજવાનું છે કે જે માફ અભિલષિત અને સર્વસ્વ છે તે આ જલમાંજ ખીરાજે છે એટલે દેવતારૂપ ગંગાજી આ પ્રવાહમાં ખીરાજે છે. તો તે જલમાં શાસ્ત્રાદિકથી અનિષિદ્ધ સકલ વ્યવહાર કરવા એટલે સ્નાનાદિક કરવું અને સર્વ સ્થાનમાં આધિદૈવિક ગંગાજી ખીરાજે છે એમ અંતઃકરણમાં ભાવ રાખવો; જો કે આપણને તેવાં ગંગાજી પ્રત્યક્ષ થયાં નથી તો પણ ઉત્તમ અધિકારીને તો તેજ પ્રવાહમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે, તો આપણની ઉપર પણ જ્યારે કૃપા કરશે ત્યારે તેમાંજ પ્રત્યક્ષ થઈ દર્શન દેશે. શ્રીપુરૂષોત્તમજી પણ એજ લખે છે. તેમ પ્રકૃતમાં ભગવાનના અધિષ્ઠાનભૂત આ પ્રપંચમાં પણ એવી રીતે ભાવ થાય છે. જેમ

દેવતારૂપ ગંગાજી સર્વને પ્રત્યક્ષ થતાં નથી તેમ લગવાનું પણ સર્વને પ્રત્યક્ષ થતા નથી, જ્યારે ભક્તિ વધે છે ત્યારે ગંગાજીનાં દર્શન થાય છે તેમ લગવાનના પણ દર્શન થાય છે, ગંગાજીનાં દર્શન પ્રવાહમાં થાય છે તેમ લગવાનના દર્શન પ્રપંચમાં થાય છે. જેને ગંગાજીના દર્શન નથી થયા તેવા ભક્તો અને જેને દર્શન થયા છે તેવાએ એમ સમજવું જોઈએ કે આ પ્રવાહમાં ગંગાજી ખીરાજે છે માટે અનિષિદ્ધ સર્વ વ્યવહાર પ્રવાહમાં કરવા, તેમ લગવદ્દીયે પણ એમ સમજવું કે લગવાન આ પ્રપંચમાં બિરાજે છે તો અનિષિદ્ધ સકલ વ્યવહાર પ્રપંચમાં કરવા તેથી દૃષ્ટાંત અને દ્રાષ્ટીતિક મળ્યા.

હવે ભક્તિથી ગંગાજીનાં દર્શન થયા પછી પણ પ્રવાહ દર્શનની વિશેષતા કહેવામાં આવે છે.

મૂલમ્—વિહિતાન્ન ફલાત્તદ્ધિ પ્રતીત્યાઽપિ વિશિષ્યતે॥૮॥

સાન્વયપદાર્થઃ—તેમજ તત્ તે (શ્રીગંગાજીનું) જલ હિ નિશ્ચયે કરીને વિહિતાત્ શાસ્ત્રમાં કહેલા ફલાત્ ફલથી ચ અને પ્રતીત્યા (મોટાઓના અંતઃકરણની) પ્રતીતિવડે અપિ પણ વિશિષ્યતે (ખીજા જળ કરતાં) વિશેષ થાય છે.

અર્થ—શાસ્ત્રાદિમાં કહ્યું જે ફળ તેથી અને અંતઃકરણમાં પ્રતીતિએ અધિકપણું જણાય છે.

ભાવાર્થ—અત્યુત્કટ ભક્તિથી દેવતા રૂપ ગંગાજીનાં દર્શન થયા પછી પણ પ્રવાહ રૂપ જે ગંગાજી છે તેના દર્શનથી સ્વર્ગાદિકથી અને મોક્ષાદિથી હૃદયમાં વધારે સમજાય છે તેમજ અત્યુત્કટ ભક્તિ વડે બ્રહ્મના દર્શનથી સ્વર્ગાદિ સુખ ન્યૂન છે વધારે શું પણ જ્ઞાનીનું ફલ જે મોક્ષ તેથી પણ વધારે સુખની પ્રતીતિ થાય છે. આ પક્ષમાં કાંઈક અધ્યાહારાદિ કલેશ પડે છે, મધ્યે શ્રી વિકૃલેશજી પક્ષાંતરથી ગ્રંથની યોજના કરે છે. માટે વિવૃતિમાં ચઢ્યા લખે છે તેમ સઘળી વિવૃતિની ટીકાઓમાં પણ વ્યાખ્યાનો

જૂદાં જૂદાં કરેલાં છે તેમાં બહુજ તકાવત નથી પણ જુજ લેદ છે તે આ પ્રમાણે.

ભાવાર્થ—ગંગાજી સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી તો જેઓને પ્રત્યક્ષ નથી તેવા લક્ષ્મણનોએ પણ આમ તો સમજી રાખવું કે દેવતા રૂપ શ્રીગંગાજી આમાંજ બીરાજે છે માટે આ દેવતા રૂપ ગંગાજીનો આ જલમાં સંબંધ છે તો તે જલમાં પોતાની સારી કામના રાખવી એટલે શ્રદ્ધા પૂર્વક સ્નાનાદિ અનિષિદ્ધ વ્યવહારો કરવા અને એ પ્રમાણે કરવાથી મહાત્માઓના અંતઃકરણમાં જે જે ગંગાજલ દર્શન કરવાથી ફળ કહેલાં છે તેથી પણ વધારે જાણવામાં આવે છે અને જે તેમ છે તો બીજા જલથી આ જલ અધિક શ્રેષ્ઠ જાણવું જોઈએ, કારણ કે શ્રીગંગાજીનો આમાં સાક્ષાત્કાર થાય છે; તેમજ જેમને શ્રીલગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી તેવા લક્ષ્મણનોએ શ્રદ્ધા પૂર્વક લગવત્પ્રતિમાદિમાં લજ્જનાદિક કરવું અને એમ સમજવું કે લગવત્સાક્ષાત્કાર આમાં થશે જેઓને લગવત્સાક્ષાત્કાર થયો છે અર્થાત્ જેઓના અંતઃકરણમાં લગવાનું સંનિહિત છે, લગવાનું બિરાજે છે તેવા લક્ષ્મણનો ઈતર મનુષ્યથી અથવા બીજા લક્ષ્મણથી શ્રેષ્ઠ છે. માટે શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં એકાદશમા અધ્યાયમાં લગવાને કહ્યું છે કે ‘મારા ચિન્હના અથવા મારા લક્ષ્મણનનાં દર્શન સ્પર્શન અને અર્ચનથી લક્ષિત થાય છે’ એટલે લક્ષિતના કારણમાં ગણાવ્યું છે, આ ઉપરથી પણ એજ જણાવ્યામાં આવ્યું છે લગવત્પ્રતિમામાં અથવા ગુરુ આદિ મહાત્માઓમાં શ્રદ્ધા પૂર્વક અનિષિદ્ધ વ્યવહારો કરવાથી લગવાનું કૃપા કરી પ્રકટ દર્શન દેશે, અને તે દર્શન થવાથી જે આનંદ થાય છે તે જ્ઞાનીજનોના ફળ રૂપ જે મોક્ષ તેથી પણ અધિક છે. શ્રીપુરૂષોત્તમજી અને શ્રીકલ્યાણરાયજી અને શ્રીવ્રજરાયજી અને શ્રીગોકુલનાથજી આ વિષય પર વધારે અને અપૂર્વ લખતા નથી જેથી અનુવાદ કર્યો નથી બે પક્ષ તો સઘળાઓએ સ્વીકૃત છે. આ આઠમા શ્લોકનો સારાંશ જે—

શ્રીગંગાજીનાં જેઓને દર્શન થયાં છે તેવા ભક્તોએ અને જેઓને શ્રીગંગાજીનાં દર્શન નથી થયાં તેઓએ શ્રીગંગાજી આ પ્રવાહમાં ખીરાજે છે, એમ સમજીને શ્રદ્ધા પૂર્વક શાસ્ત્રાધારિત સકલેષ્ટ વ્યવહાર કરવા. આવા ભક્તને સર્વત્ર ગંગાજીના દર્શનાનુભાવથી ગંગા દર્શન જન્ય જે ફળ શાસ્ત્રોક્ત છે તેથી વિશેષ દેખાય છે કારણ કે સર્વત્ર તે ભાવ રહે છે. તેમજ ભગવાનના વિષયમાં પણ સઘળી કોટિઓ પોતાની મેળે મેળવી લેવી. આ ગંગાજીનું તો કેવળ દૃષ્ટાંત દેવામાં આવે છે. અને વિષય તો ભગવાનનો છે અને તે ભક્તિમાર્ગીય છે. આપ લોકો આ વિષયને સાધારણ ના સમજતાં આ પર સાડ લક્ષ આપશો કારણ કે શાસ્ત્રીય વિષય છે અને આજ કાલ પ્રક્રિયા લોપાઈ ગઈ છે. ૮

છઠ્ઠા સાતમા અને આઠમા શ્લોકમાં જે ગંગાજીના દૃષ્ટાંતથી કેહેવામાં આવ્યું તે હવે દર્શાતિકની સાથે મેળાવે છે.

**મૂલમ્—યથા જલં તથા સર્વં યથા શક્તિ તથા બૃહત્ ॥
યથા દેવી તથા કૃષ્ણસ્તત્રાપ્યેતદિહોચ્યતે ॥૧॥**

સાન્વયપદાર્થ:—યથા જેમ જલં (દેખાતું પ્રવાહરૂપી) જલ તથા તેમ સર્વં બધું જગત્, યથા જેમ શક્તિ (પાપાદિક નિવૃત્ત કરવામાં) શક્તિવાલાં (તીર્થરૂપ શ્રીગંગાજી) તથા તેમ બૃહત્ અક્ષરબ્રહ્મ (અને) યથા જેમ દેવી દેવતારૂપી (આધિદૈવિકી શ્રીગંગાજી) તથા તેમ કૃષ્ણ: (સર્વજ્ઞ—સર્વ શક્તિમાન) શ્રીકૃષ્ણ (જાણુવા હવે) રૂપ આ સિદ્ધાન્ત વિષે તત્ર તે (આધિદૈવિક વિચાર)માં અપિ પણ ઇતત્ એ (આગળ કેહેવાનું) ઉચ્યતે કહીએ છીએ.

શબ્દાર્થ—જેમ દેખાતું પ્રવાહરૂપી જલ તેમ બધું જગત્, જેમ પાપાદિક નિવૃત્ત કરવામાં શક્તિવાલાં તીર્થરૂપ ગંગાજી તેમ અક્ષરબ્રહ્મ અને જેમ દેવતારૂપી આધિદૈવિકી શ્રીગંગાજી તેમ સર્વજ્ઞ—સર્વશક્તિમાન શ્રીકૃષ્ણ જાણુવા. હવે આ સિદ્ધાન્ત વિષે

તે આધિદૈવિક વિચારમાં પણ એ આગળ કહેવાનું કહીએ છીએ. અથવા જગત્ રૂપમાં પણ આગળ જે કહેવાનું છે તે કહીએ છીએ.

ભાવાર્થ—ગંગાજીનાં ત્રણ પ્રકારનાં સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યાં તે તો એક દૃષ્ટાંત છે. પરંતુ પ્રકૃતમાં તો બ્રહ્મનો વિષય છે માટે તે બ્રહ્મની સાથે મેલાવવાં જોઈએ એમ સમજી શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણ નવમા શ્લોકમાં તેજ મેળવે છે. જેમ ગંગાજીનું આધિભૌતિક રૂપ જલ છે તેમ અહીં આ જે પ્રપંચ છે, તે બ્રહ્મનું આધિભૌતિક રૂપ છે. અને જેમ ગંગાજીનું આધ્યાત્મિક રૂપ તીર્થાત્મક છે. કે જે બીજા જગથી શ્રેષ્ઠ અને પાપ નિવારણાદિમાં સમર્થ છે. જેમાં રનાનાદિક કરવાથી શાસ્ત્રોક્ત પુણ્ય ફળ મળે છે તેમ આંહિ બૃહત્ છે. તેજ અક્ષરબ્રહ્મ કહેવાય છે. તે આધ્યાત્મિક છે અને જેમ મૂર્તિમતી દેવી એ આધિદૈવિક છે તેમ સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન્ સચ્ચિદાનંદ શ્રીકૃષ્ણ તે આધિદૈવિક છે. આ પ્રમાણે સમજી લેવું. હવે આધિભૌતિક જે ગંગાજીનું રૂપ જળ છે તે એકજ પ્રકારનું છે, અને અહીં એટલે આ શુદ્ધાદિત સિદ્ધાન્તમાં જે પ્રપંચ છે તેમાં કાંઈ વધારે કલ્પના કરવામાં આવી છે જે દશમા શ્લોકમાં આવશે છંત્યાદ તાસ્તમ્ય છે માટે શ્રીમદ્વાચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે કે આ સિદ્ધાન્તમાં આ કાંઈ વધારે કહીએ છીએ.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં જે પૂર્વોક્ત છે તે પ્રમાણેજ કહે છે અને દૃષ્ટાન્તમાં અને દાર્ષ્ટાતિકમાં વધારે અંશ મેળાવે છે જેમ કે—જેણે ગંગાજીનાં દર્શન કર્યા છે એવા જે ભક્તજન છે તે જેમ શ્રીગંગાજીનું આધિભૌતિક રૂપ જે જળ છે તેમાં ગંગાજીનું સ્થાન છે એમ સમજીને જે જળમાં અનિષિદ્ધ વ્યવહારો કરે છે, અને તીર્થના દર્શનથી જેમ બીજા જગથી અધિકપાત્રું અને માહાત્મ્ય બુદ્ધિ રાખે છે તેમ જે ભગવદ્ભક્તને ભગવાનનું દર્શન થયું છે તેવા ભગવદ્ભક્તને ભગવત્સ્વરૂપ અને ગુરુ આદિથી આ સઘળા પ્રપંચમાં પ્રાણિમાત્રમાં ભગવદ્ભાવનું સ્ફુ-

રણુ થાય છે, અને અક્ષરબ્રહ્મમાં જ્ઞાનિયે માનેલા મોક્ષથી પણ અધિક ભાવ જે લગવદ્ભામપણા રૂપ અક્ષરજ્ઞાનાત્મક રૂણ પણ થાય છે, અને જેને શ્રીગંગાજીનાં દર્શન થયાં નથી એવા શ્રદ્ધાલુ ભક્તજનનો જેમ ગંગાજળવતી શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્નાનાદિ વ્યવહાર અને તીર્થમાં ખીજા જળથી આધિક્યનું જ્ઞાન રૂણ જેમ કમથી થાય છે, તેમજ જેને લગવત્સાક્ષાત્કાર થયો નથી એવા શ્રદ્ધાળુ ભગવદ્ભક્તે ભગવત્સ્વરૂપ જે પ્રતિમા આદિમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવાદિ વ્યવહાર અને અક્ષરબ્રહ્મમાં જ્ઞાનનું રૂણ જે મોક્ષ તેથી અધિક જે ભગવદ્ભામનું પરોક્ષ જ્ઞાન તે થાય છે.

ટિપ્પણમાં શ્રીવ્રજરાયજી ચતુર્થચરણનો અર્થ કાંઈ ભિન્ન પ્રકારથી કરે છે તે અહિં લખ્યો છે. જે ચુકત ભાસે તો બ્રહ્મણ કરજો—પહેલે એ સિદ્ધ કરી આવ્યા છીએ કે સેવા ત્રણ પ્રકારની છે. એક તનુજા ખીજી વિત્તજા અને ત્રીજી માનસી આ ત્રણમાં જે માનસી છે તે ઉત્તમ છે અને રૂણરૂપ છે અને પૂર્વોક્ત બે છે તે સાધનરૂપ છે. સાધનરૂપ સેવાથી આ બાળત સિદ્ધ થાય છે જે અહંતા મમતારૂપ સંસારની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મજ્ઞાન પોતાની મેળે સિદ્ધ થાય છે; તો આ પ્રમાણે સઘળું લખીને શા માટે જણાવવું જોઈએ ? તેના જવાબમાં પોતેજ લખે છે કે તે વાત ખરી છે પણ આ પ્રપંચમાં બ્રહ્માત્મકપણાથી જ્ઞાન આ જન્મમાં જોઈએ માટે તેનું પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ માટે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ઉપપાદન કર્યું છે. જે આ જન્મમાં તેવું જ્ઞાન ન થાય તો સેવાનું રૂણ ભોગ થાય અને ભોગ એ મોક્ષમાં અથવા મુખ્ય જે માનસી સેવા તેમાં પ્રતિબંધક છે એટલે અટકાવ કરનાર છે મોજ મજામાં મસ્ત થઈ ફરનારને માનસી સેવા ક્યાંથી હોય ? ભગવદ્ભાવની સ્પુરણા ન થઈ હોય તો સઘળું પોતાના સુખને માટેજ સમજવું, અથવા વિના ભાવથી કરેલું ભગવાન સ્વીકારેજ નહિ. ભગવાન રાજભોગ વગેરેના ભૂખ્યા નથી, પણ ભાવના ભૂખ્યા છે. ભાવથી એક તુલસી દલ અર્પણ

કર્તુ હોય તો તે પ્રસન્નતાપુર્વક પાયસ પ્રાય માને છે. અને વિના ભાવથી અર્પણ કર્યું હોય તો તે સ્વીકારતા નથી. અસ્તુ આ પ્રપંચ અપ્રકૃત જાણી છોડી દેવામાં આવે છે.

આ નવમા શ્લોકનો સારાંશ એ કે જેમ ગંગાજીના ત્રણ સ્વરૂપ બતાવ્યાં તેમ શ્રીભગવાનનાં પણ બતાવવામાં આવ્યાં અને જે પ્રમાણે વ્યવહાર તદ્દરૂપમાં ભક્તને થાય છે તેમ અહિં ભગવદ્ભક્તના પણ વ્યવહાર સમજવા. ॥ ૯ ॥

નવમા શ્લોકમાં દૃષ્ટાંત અને દાર્ષ્ટાતિક મેલ્યાં જેમકે ગંગાજીનું આધિભૌતિકરૂપ જલ છે આધ્યાત્મિક તીર્થરૂપ, અને આધિદૈવિકરૂપ સમજવા આ દૃષ્ટાંતમાં અને દાર્ષ્ટાતિકમાં યોજના કરવામાં આવી.

હવે આ વિષયમાં કાંઈક વધારે કહેવું છે. એટલે જેમ ગંગાજીનું આધિભૌતિકરૂપ એક પ્રકારનું છે તેમ અહિં જગત એક પ્રકારનું જાણવું જોઈએ. પણ ત્રણ પ્રકારનું છે. એ વગેરે જણાવવાને શ્રીમદ્વાચાર્ય આ દશમા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે—

મૂલમ્-જગત્તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાસ્તતઃ ।

દેવતારૂપવત્પ્રોક્તઃ બ્રહ્મણીત્યં હરિર્મતઃ ॥૧૦॥

સાન્વયપદાર્થઃ—જગત્ જગત્ તુ તો (જે હેતુ માટે) ત્રિવિધં (સત્વાદિક ત્રણ ગુણનાં કાર્યપણાએ કરીને) ત્રણ પ્રકારનું પ્રોક્તં કહેલું છે તતઃ તે હેતુથી બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણને દેવતારૂપવત્ (ઉપાસ્ય) દેવતાની પેઠે પ્રોક્તઃ કહેલા છે इत्यં એ રીતે બ્રહ્મણિ અક્ષરબ્રહ્મ વિષે હરિઃ હુઃ બહુરનારા (શ્રીભગવાન્ પુરૂષોત્તમ) મતઃ (આધિદૈવિકરૂપ) માનેલા છે.

અર્થ—જગત્ તો ત્રણ પ્રકારનું કહ્યું છે. અને એ (ત્રણ પ્રકારનું છે) માટે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણ રૂપાનુસાર દેવતા પણ કહ્યા છે. અને જે બ્રહ્મભાવ પામ્યો છે તેને ઉપાસના કરવાને હરિજ મનાવેલા છે.

ભાવાર્થ—જગત્ તો ત્રણ પ્રકારનું છે એટલે ત્રિગુણાત્મક છે. અને ત્રણ સ્વભાવથી પ્રકટ છે.

પ્રકાશમાં લખ્યું છે કે જગત્ ત્રણ પ્રકારનું છે. એટલે ત્રિગુણાત્મક છે. એ ત્રણ ગુણો ભગવાનના છે અને ભગવાનમાંથીજ નિકળ્યા છે. માટે શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધના ૨૪ માં અધ્યાયના ૩ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ‘ પહેલે’ તો જ્ઞાનમય જ અર્થ હતો ’ એટલે નિર્ગુણ પરમાત્મા હતા અને પછે તેમણે ગુણોને ઉત્પન્ન કર્યા. તેમજ શ્રીભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના અધ્યાય ૫ માં શ્લોક ૧૮ માં કહ્યું છે કે—

સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ નિર્ગુણસ્ય ગુણાસ્ત્રયઃ ।

સ્થિતિસર્ગનિરોધેષુગૃહીતા માયયા વિમ્બોઃ ॥

અર્થ—સત્ત્વ, રજઃ, અને તમ એ નિર્ગુણ પરમાત્માના ગુણો છે. જગત્ કર્તાના ત્રણ ગુણોનો માયાએ જગત્ની ઉત્પત્તિમાં સ્થિતિમાં અને પ્રલયમાં ઉપયોગ લીધો છે.

ભાવાર્થ—જેમ કરોળીયો જાળું કરવાસારૂં પહેલે લાળ કહાડે છે. અને પછે તેથી જાળું બાંધે છે તે અહિં ભગવાન પણ ત્રણ પ્રકારના જગત્ની સૃષ્ટિને વાસ્તે પહેલે ત્રણ ગુણોને પોતામાંથી ઉત્પન્ન કરે છે. ગુણરૂપ છે માટે ગુણ શબ્દથી વ્યવહાર છે. સદૃશ્યથી નિર્ગત જે ગુણ તે સત્ત્વ કહેવાય, અને કેવલ ચિદ્રૂપથી નિર્ગત તેમ ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન ને વળી સદાનંદનો અભાવ જેમાં તે રજોગુણ કહેવાય છે, અને આનંદાંશથી તમોગુણ ઉત્પન્ન કર્યો છે. તે સઘળા ભગવદ્રૂપ છે કારણ કે ભગવાનેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે. ભગવાન તો નિર્ગુણ છે. એમ તે ગુણો જગત્ની ઉત્પત્તિ, પાલન ને પ્રલયને સારૂં ઉપયોગમાં લીધા છે. ઉપયોગમાં પણ માયાએ કરીને લીધા છે. તો માયા એ કારણ છે માયા આ એક ભગવાનની શક્તિ છે, તે જગત્ને ઉત્પન્ન કરે છે. આ માયા મિથ્યા નથી કારણ કે ભગવાનના અંતઃકર-

ભુમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. સર્વ રૂપ ભગવાનના સંબંધથી સર્વ પ્રકૃતિરૂપ છે. માયાએ ગુણોને કાર્યાર્થ પ્રકટ કરેલા છે માટે જેમ પુત્ર માતાને વશ રહે છે તેમ ગુણો પણ માયાને વશ છે. આ ત્રણે ગુણોનું મૂલ તો શ્રીસચ્ચિદાનંદ ભગવાન છે. અને તેથી ત્રિગુણાત્મક આ જગત છે અને તે ત્રિસ્વભાવથી પ્રકટજ છે. ગુણોનો સ્વભાવ ગીતાજીના ૧૪ અધ્યાયમાં પ્રસિદ્ધ છે. સર્વ ગુણોનો બાંધકપણાનો સ્વભાવ છે. તે ગુણો જીવનું બાંધન કરે છે. સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ શાથી શાથી જીવનું બાંધન કરે છે ? તે ગીતાજીમાંજ લખવામાં આવ્યું છે. જેમકે--

તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

સુખસંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાનસંગેન ચાનય ॥ ૧૮ ॥

અર્થ--સત્વ રજ તથા તમ એ ત્રણ ગુણોમાં જ જે ઉત્તમ ગુણ સત્વ છે તે નિર્મલ છે તેથી પ્રકાશક છે અને નિરોગનો હેતુ છે. તેથી સુખના સંગે કરી અને જ્ઞાનના સંગે કરી જીવને બાંધે છે, એટલે લૌકિક સુખમાં મગ્ન કરી લૈકિક વૈદિક ક્રિયામાં પુરૂષને પ્રવૃત્ત કરી તે તે સુખલોભ સાધન યોનિમાં જન્મ અપાવે છે, તેથી સત્વગુણનો પણ બાંધકત્વ સ્વભાવ છે તેમ રજોગુણનો પણ તેવોજ સ્વભાવ છે--

રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃષ્ણાસંગસમુદ્ભવમ્ ।

તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મસંગેન દેહિનમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ--હે અર્જુન ! રજોગુણને અનુરાગાત્મક જાણ અને તે તૃષ્ણાને અને આસંગને ઉત્પન્ન કરે છે જે પદાર્થ પ્રાપ્ત નથી થયો તેનો અભિલાષ એ તો તૃષ્ણા અને જે મળેલ છે તેમાં પ્રીતિ, આસક્તિ તે આસંગ આ બંનેને ઉત્પન્ન કરે છે, તે રજોગુણ કમ કરાવીને જીવને બાંધે છે જોટલે અપ્રાપ્ત પદાર્થની ઇચ્છાથી પાપ પુણ્યરૂપ કર્મ કરવાં પડે છે, અને તેનો સંગ થાય છે માટે જીવને બાંધ થાય છે. તેમ તમોગુણનો પણ બાંધકત્વ સ્વભાવ છે જેમકે--

તપસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદેહિનામ્ ।

પ્રમાદાલસ્યનિદ્રાભિસ્તં નિવઘ્નાતિ ભારત ॥ ૮ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! તમોગુણની ઉત્પાત્ત અજ્ઞાનથી જાણ, તે સર્વ પ્રાણિને વિપર્યય જ્ઞાન કરે છે. એટલે મોહ કરે છે. અને પ્રમાદે કરી, આલસે કરી અને નિદ્રાએ કરી જીવને બાંધે છે. પ્રમાદ એ સમજવો જે કરવાનું કામ હોય તેમાં ભૂલ થાય આપી ન કરવાના કામમાં પ્રવૃત્તિ. આલસ્ય એકે જે કરવાનું કામ છે તેનો આરંભ ન કરવાનો સ્વભાવ. અને નિદ્રા તે કે, જ્યારે પુરુષની ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ શાંતિ કરી જે સકલ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિની ઉપરતિ થાય તે નિદ્રા. બાહિરની ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ ઉપરતિ તે સ્વાપ્ન અને મનની પણ પ્રવૃત્તિની ઉપરતિ છે તે સુષુપ્તિ, તેમજ યોગ શાસ્ત્રમાં પણ નિદ્રાનું લક્ષણ કહ્યું છે કે—

અભાવપ્રત્યયાલંબના વૃત્તિર્નિદ્રા ॥ પાતંજલ મૂ. ૧૦

અર્થ—અભાવ જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને જે વૃત્તિ તે નિદ્રા.

ભાવાર્થ—તમો ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે જ્યારે અજ્ઞાન ઘણું વધી જાય છે તે વાસ્તે બધા પદાર્થનો અભાવ જણાય છે તેનો આશ્રય કરીને જે વૃત્તિ રહે છે તે નિદ્રા કહેવાય.

આ નિદ્રાથી પણ જીવને બાંધ થાય છે એ પ્રમાણે ગુણોને બાંધકત્વસ્વભાવ છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે. મૂલ શ્લોકમાં તુ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે તેનો એ અભિપ્રાય જે ગંગાજીનું આધિભૈતિક રૂપ જે જળ તેમાં કાંઈ ત્રણ પ્રકાર નથી હોતા, આ તો કેવળ જગત્માંજ છે જેમ જગત્ ત્રણ પ્રકારનું છે, તેમ તેના ઉપાસના કરવાના દેવતા પણ ત્રણ છે. એમ તે તે શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. દેવતા એ સ્ત્રી પ્રત્યયાંત શબ્દથી એ તાત્પર્ય પ્રકટ થાય છે કે એ પણ પરતાંત્ર છે, તે પણ પુરાણપુરુષને અધીન છે. ત્યારે તે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવને શાને વાસ્તે કર્યા ? એ પ્રશ્ન ઉપજે છે. તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે એક એક ગુણને નિયમમાં રાખવા

સાર. સત્વગુણના નિયામક વિષ્ણુ છે. રજોગુણના નિયામક બ્રહ્મા છે. અને તમોગુણના નિયામક શિવ છે. વિષ્ણુને તથા બ્રહ્માને અને શિવને પુરૂષોત્તમેજ કર્યા છે. કારણકે પુરૂષોત્તમસર્વ નિયામક છે, અને સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્માદિક સ્વતંત્ર નથી. અને તે ગુણાભિમાની દેવોને કાલકૃત ભય રહું આવે છે. ત્રિવિધ પુરાણોમાં પ્રકૃતિ પુરૂષ નિયામકપણાથી પણ બતાવેલા છે. તે ઉપરથી આમ સમજવું જે સર્વ નિયામક તો પુરૂષોત્તમજ છે; અને ગુણાભિમાની તો એક એક ગુણાનિયામક છે. કોઈ સ્થાનમાં સર્વ નિયામકપણાથી વર્ણન હોય તો અભેદ બુદ્ધિથી જાણવું, જેમ દ્વાસુપર્ણો શ્રુતિમાં જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ વર્ણવેલો છે અને કોઈ સ્થાનમાં તદનુપ્રવિશ્ય ઇત્યાદિકમાં તેનોજ પ્રવેશ છે એમ કહ્યું છે અને કાર્યભેદથી ભેદ છે એમ જણાય છે, કલ્પભેદથી બેય વાત માનવી જોઈએ, તેમ અહીંઆં પણ સમજી લેવું આ વિષય શ્રી પુરૂષોત્તમજી કૃત પ્રકાશમાં જોવો.

હવે આ વિષયમાં યોજનામાં શું લખ્યું છે તે પર ધ્યાન દેવું જોઈએ, જગત્ ત્રણ પ્રકારનું છે. એટલે ત્રણ સ્વભાવથી પ્રકટ છે, એ અર્થ તો પૂર્વાક્ત પ્રમાણ છે અને બાકીમાં કાંઈક ભેદ છે. તે આ પ્રમાણે, આધિદેવિકમાં ભેદ કહે છે—‘બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવને દેવતા રૂપની પેઠે કહ્યા છે, આનો આ અભિપ્રાય કે જેમ ગંગાજી દેવતા રૂપ છે. અને તેની બીજાનાં માતા વગેરે મૂર્તિ છે અને તે ગંગાજીના અંશભાવથીજ છે. તેમજ શ્રીપુરૂષોત્તમ સર્વના અંશી છે અને બ્રહ્માદિ તેના અંશભૂત છે. પુરાણાદિકમાં પણ વાત પ્રસિદ્ધ છે જે પુરૂષોત્તમના અંશભૂત બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ છે. તેજ બ્રહ્માદિ અંશ છે, તે રાજ સાદિ સ્વભાવનો પ્રકાશ કરનાર છે, અને જગત્નો નિયમ કરે છે. એટલે ઉત્પત્યાદિ કાર્યમાં નિમેલ છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ જે એક એક ગુણના સ્વભાવને પ્રકાશ કરનાર અને જગત્ સંબંધિ એક એક કાર્યમાં નિભાવેલા બ્રહ્માદિક છે. જેમકે રાજસ સ્વભા-

વને પ્રકાશ કરનાર અને જગતની ઉત્પત્તિમાં નિમાયેલા અહ્મા છે, સત્વ સ્વભાવને પ્રકાશ કરનાર અને જગતની રક્ષામાં નીમેલા વિષ્ણુ છે, અને તામસ સ્વભાવને પ્રકાશ કરનાર અને જગતના સંહારના કાર્યમાં નીમેલા શિવ છે. આ પ્રમાણે પુરૂષોત્તમના ત્રણે અંશ છે. અને પુરૂષોત્તમ તો નિરર્વાધઆનંદાત્મક ગુણાતીત નિર્ગુણ રસાત્મક લીલામાત્ર કરનાર છે. અહ્માદિક શ્રી કૃષ્ણના અંશ છે. માટે આદિદેવિક રૂપમાં ગણના કરે છે. શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કંધના બીજા અધ્યાયના ૨૩ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે સત્વ, રજઃ, અને તમ એ પ્રકૃતિના ગુણ છે અને એ ગુણોથી યુક્ત જે પર પુરૂષ છે. તે આ જગતની રક્ષા ઉત્પત્તિ આદિ માટે વિષ્ણુ, અહ્મા, હર આદિ નામેને ધારણ કરે છે. આ પરથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે જે એ કૃષ્ણના અંશ છે. તેમ એવું પણ વચન છે કે તારામાં મારામાં (ભગવાનમાં) અને શિવમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, તેમજ અહ્મવૈવર્તપુરાણમાં આ વાત ખુદ્દી છે જે અહ્માદિ ત્રણ દેવો શ્રીકૃષ્ણના અંશ છે આજ હેતુથી શ્રીમદ્ભા. ચાર્યચરણે નિબંધમાં કહ્યું છે કે—

સ एव हि जगत्कर्त्ता तथापि सगुणो न हि ।

गुणाभिमानिनो ये वै तदंशाः सगुणास्मृताः ॥

कर्त्ता स्वतंत्र एव स्यात् सगुणत्वे विरुध्यते ।

અર્થ—તેજ જગતને કરનાર છે પરંતુ સગુણ નથી. (ત્યારે સગુણનું શું લક્ષણ એ જણાવે છે) જે ગુણોએ કરી અભિમાનિયો છે તે. તેના અંશ રૂપ અહ્મા વગેરે દેવતા સગુણ છે જે તેઓને દેહ ઈન્દ્રિયાદિમાં અભિમાન નથી. તોપણ ગુણોએ કરી અભિમાની છે એટલે ગુણાભિમાન તો છે, માટે સગુણ પણ બાણવું. જે તે ગુણો છે તે જગતની ઉત્પત્તિ રક્ષા આદિમાં હેતુ છે. જે ગુણાભિમાન ન હોય તો જગતની ઉત્પત્તિ વગેરે કાર્ય કોણ કરે ? શ્લોકમાં પણ જેને જે કાર્ય સોંપેલું હોય તેને તે કાર્યની ફિકર રહે. જે કોય પણ પ્રકારનું બહાનું ન હોય તો કાર્ય કોણ કરે !

માટે પુરૂષોત્તમે પોતાના અંશ રૂપ ગુણાભિમાની બ્રહ્માદિકને જ ગદુત્પત્તિ વગેરે કાર્યમાં નિમેલા છે. ભગવાન તો સર્વાત્મા સર્વ નિયંતા મૂલ કર્તા છે એટલે એને ગુણોપાધિનું કામ નથી, જે કર્તા હોય છે તે સ્વતંત્ર હોય છે. એમનું સગુણપણ કહે તો વિરૂદ્ધ દેખાય છે, જે મૂલ કર્તા છે એ સ્વતંત્ર છે પાણિની પણ કહે છે કે સ્વતંત્રઃ કર્તા ક્રિયામાં જે સ્વતંત્ર પણાથી કહેવા ધારેલો અર્થ, તે કર્તા કહેવાય. માટે શ્રીકૃષ્ણ સ્વતંત્ર છે. આ એક સાધારણ દૃષ્ટાંત છેકે કોઈ રાજાએ કોઈ કાર્ય કરવા કારભારીને દરમાવ્યું ત્યારે તે પરતંત્ર છે માટે તેણે તે કાર્ય કયું હવે કોઈ પછે કે રાજાએ એ કાર્ય કરવા કોની પ્રેરણાથી દરમાવ્યું ? તેનો ઉત્તર એજ કે રાજા સ્વતંત્ર છે, તેથી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રધાનને તેણે પ્રેરણા કરી. તેમ પરમાત્માના વિષયમાં પણ સમજવું, જ્યારે પરમાત્માને જગત કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે ગુણાભિમાની પોતાના અંશભૂત બ્રહ્માદિકને આજ્ઞા કરી માટે ભગવાન સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્માદિક પરતંત્ર છે આ વાત સિદ્ધ થઈ. હવે બ્રહ્માદિક ભગવાનના અંશ છે તે તો પૂર્વોક્ત વચનથી સિદ્ધ છે તો પણ નિર્ગંધના બીજા પ્રકરણમાં પણ શ્રીઆચાર્યજીએ આજ્ઞા કરી છે.

અંતર્યામ્યક્ષરં કૃષ્ણો વ્રહ્મભેદા સ્તથાપરં ॥

સ્વભાવકર્મકાલાશ્ચ રુદ્રો વ્રહ્મા હરિસ્તથા ॥

અર્થ—અંતર્યામી—અક્ષર—અને કૃષ્ણ એ ત્રણ પ્રકારથી પરબ્રહ્મ છે અક્ષરના ત્રણ ભેદ સ્વભાવ—કર્મ—કાલ—શ્રીકૃષ્ણના ત્રણ ભેદ—બ્રહ્મા—રુદ્ર—અને વિષ્ણુ છે આ પ્રકરણમાં શ્રીકૃષ્ણના અંશ ભૂત છે એમ કહ્યું છે.

ગીતાજીમાં પણ આ વિષય પર આમ લખ્યું છે કે—

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—લોકમાં આ—એજ ક્ષર અને અક્ષર (નામતા) પુરૂષ

છે, સર્વ ભૂત (પ્રાણી માત્ર) ક્ષર કહેવાય છે, અને કૂટસ્થ તે અક્ષર કહેવાય છે.

ભાવાર્થ—લગવાન્ અર્જુનને કહે છે. આ લોકમાં ક્ષર અને અક્ષર એ બેય પુરૂષજ છે, એમાં કોઇ સ્ત્રીપ્રકૃતિકનથી, તે માંહેલો કોઇ એક કેવલ જડ પણ નથી. કેવલ જડને પુરૂષ કેમ કહી શકાય? આજ અર્થ જણાવવાને (एवञ्च) આ-શબ્દ શ્લોકમાં કહ્યો છે. ક્ષર કોને કહેવો? અને અક્ષર કોને કહેવો? તેનાં લક્ષણ મૂળમાંજ કહેવામાં આવ્યાં છે. સર્વ ભૂત તે ક્ષર કહેવાય, સર્વ શબ્દ કરી બ્રહ્માથી તે તૃણ પર્યંત ભૂત (પ્રાણી માત્ર), ક્ષર કહેવાય, ક્ષરનો યૌગિક અર્થ એ છે કે “ક્ષરતીતિ ક્ષર:” જરે તે ક્ષર કહેવાય એટલે “જાયતે મ્રિયતે” ઇત્યાદિ વિકારવાન્ પદાર્થ ક્ષર કહેવાય જો કે બ્રહ્માદિકમાં રહેલા જીવને ઉત્પન્ન થવું, મરણ પામવું, આદિ વિકાર નથી; કારણ કે જીવ લગવાન્નો અંશ છે, ગીતાજીમાંજ લગવાને કહ્યું છે જે “મારો અંશ જીવ લોકમાં ઘણા વખતથી જીવ થયો છે,” ઉપનિષદમાં પણ દૃષ્ટાંતથી કહ્યું કે જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિમાંથી તણુખા નીકળે છે તેમજ આત્મામાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયા છે. તે જીવ લગવાન્નો અંશ છે આ નિર્વિવાદ છે, તે જીવને વિકાર નથી હોતો, પરંતુ માયાની ઉપાધિથી આ પ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે. વસ્તુ ગત્યા નાશ કોઇનો થતો નથી કારણકે જગત્સત્ય છે. અને થવું અને મરવું એ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ પદવાચ્ય છે. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ એ પરમાત્માની શક્તિ છે. જે પદાર્થનો તિરોભાવ થયો હોય તે પદાર્થ મિથ્યા છે, માયિક છે એમ નહિ કહી શકાય. માટે પ્રકૃતમાં બ્રહ્માથી લઇ તૃણ પર્યંત સર્વ પદાર્થનો આવિર્ભાવ તિરોભાવ થાય છે. તેથી ક્ષર છે. અને જે કૂટમાં રહે છે તે કૂટસ્થ કહેવાય તે અક્ષર કૂટ એટલે મહદાદિ તત્ત્વનો સમુદાય તેમાં રહે છે. જે મૂળભૂત છે, જે લગદ્દામ છે, તે અક્ષર કહેવાય. કેટલાક વ્યાખ્યાકારો અક્ષરને સમજે છે અને વ્યાખ્યાન પણ કરે છે કે માયાશક્તિરૂપ કારણ

ઉપાધિ છે. પરંતુ તે કેમ બની શકે ? કારણ કે અક્ષરમાં પુરૂષોત્તમ બીરાજે છે, તો અક્ષર ભગવદ્દામ છે, અને જ્ઞાનીયોને પ્રાપ્તિનું સ્થાન છે, તો શું જ્ઞાનિ લોકો માયાને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કાંઈ અર્થ કરી શકાશે ? ના નહીંજ કરી શકાય. અક્ષર એ અંતર્યામી રૂપ છે અને તે અવિનાશી છે. જીવાત્મા દ્વર શબ્દ વાચ્ય છે, અને પરમાત્માના સદ્ અને ચિત્ એ બે અંશમય છે. અને અક્ષર અંતર્યામી છે અને સચ્ચિદાનંદમય છે. અક્ષર ગણિતાનંદ છે અને પુરૂષોત્તમ પૂર્ણ છે, અગણિતાનંદ છે. અક્ષરની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ પુરૂષોત્તમ પ્રાપ્તિ બાકી રહે છે. અને પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ પછી બાકી કાંઈ રહેતું નથી. આ વિષયક ભગવત દશમ સ્કંધ ૨૯-૩૯ વીશ્યાલકાડવૃત્ત મુખં આ શ્લોકના વ્યાખ્યાનમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સુબોધિનીમાં વર્ણવેલું છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું જે દ્વર જીવાત્મા અને અક્ષર તે ભગવદ્દામ અંતર્યામી. હવે પુરૂષોત્તમનું પણ વર્ણન કર્યું છે—

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્ય પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ॥

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥૧૭॥

યસ્માત્ક્ષરમતીતોહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ॥

અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

અર્થ—ઉત્તમ પુરૂષ તો અન્ય છે, જેને પરમાત્મા કહે છે, જે ત્રણ લોકમાં રહી સર્વનું ભરણ કરે છે, તે ખોતે વિકૃતિ રહિત છે, અને સર્વને નિયમમાં રાખે છે.

ભાવાર્થ—જીવ-અને આત્મા આ વિલક્ષણ છે. જીવ સત્ અને ચિત્ આ બે અંશમાંથી થયો છે, અને અક્ષર સચ્ચિદાનંદમય છે, અને આ પુરૂષોત્તમ અગણિતાનંદ છે. હવે અહિં શંકા આવે છે જે અક્ષર અને પરમપુરૂષ આ બંનેમાં શ્રી તદ્વાવત ? તેનો ઉત્તર—અક્ષર આત્મા છે અને આ પરમાત્મા છે. જેમ ગંગાજી અને ગંગાજીની અધિદેવતા છે તેમ અક્ષર અને

પુરૂષોત્તમ છે. અક્ષર એ પુરૂષોત્તમનું ધામ છે. જેમ આધિદેવિક ગંગાજનાં દર્શન ગંગાજમાં થાય છે, તેમ પુરૂષોત્તમનાં દર્શન અક્ષરમાં થાય છે. બીજું પણ જે મુક્તનું પ્રાપ્તિ સ્થાન તે પણ અક્ષર કહેવાય છે, તેમ સાંખ્ય યોગથી જે સ્વરૂપાવસ્થાન રૂપ મુક્તિ વર્ણવેલી છે, તે દશાવાલાનું પણ અક્ષર શબ્દે કરી વર્ણન આવે છે. પુરૂષોત્તમ તો આથી વિલક્ષણ અદ્ભુત ઐશ્વર્યશાલી છે અને નિત્ય બદ્ધ મુક્તથી અન્યજ છે. શ્રીભાગવત સ્કંધ એકાદશ અધ્યાય ૧૦ શ્લોક ૧

વદ્દોમુક્ત ઇતિ વ્યાખ્યા ગુણો મે ન વસ્તુતઃ

અર્થ—બદ્ધ અને મુક્ત એ જે મારી આપ્યા છે તે ગુણથી છે કાંઈ તત્વથી જોતાં બંધ મોક્ષ નથી.

ભાવાર્થ—લગવાન ઉદ્ધવજીને કહે છે જે ક્ષર રૂપથી હું બદ્ધ છું અને અક્ષર રૂપથી એટલે આત્મા રૂપથી હુંજ મુક્ત છું એ જે મારી વિશેષ વિવેચના છે તે સત્વ રજ તમોગુણથી છે અથવા ઇચ્છાથી છે એટલે લગવાન એથી વિલક્ષણ છે લગવાનનો બંધ અને મોક્ષ નથી એતો નિત્ય બદ્ધ મુક્ત સ્વભાવથી વિલક્ષણ છે. જે નિત્ય નિરવધિઆનંદાત્મક છે. પ્રકૃતમાં જોતાં ક્ષર, અક્ષર, અને પુરૂષોત્તમ એ આ બે શ્લોકોથી વર્ણવેલા છે. તેજ આ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં શ્રીઆચાર્યજી એ પરંબ્રહ્મતુ કૃષ્ણો હિ અહીંથી પ્રારંભી દેવતારૂપવત્પ્રોક્તા અહીં સુધી પ્રપંચ, અક્ષર, અને શ્રીકૃષ્ણ કહ્યા છે. હવે એમાં અને આમાં પણ સર્વ સાધારણ શંકા આવવા અવસર મળે છે કે ગીતાજીમાં ક્ષર, અક્ષર અને પુરૂષોત્તમ એ ત્રણ જુદા જુદા કહેલા છે માટે એતો દ્વૈત થયું. એ કાંઈ શુદ્ધાદ્વૈત ન કહેવાય. આ શંકાનું સમાધાન એજ કે દ્વૈત તો છેજ નહીં કારણ કે સર્વનું ઉપાદાન કારણ પુરૂષોત્તમજ છે, અને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે સર્વ બ્રહ્મ છે એવું ભાન થાય છે. માટે ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે—

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः ॥ (७-१६)

અર્થ—અનેક જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન્ લગવત શરણુ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો ભક્ત પણ દુર્લભ છે અને તેમાં પણ સર્વ વાસુદેવ છે આવો જ્ઞાનવાન્ મહાત્મા સુદુર્લભ છે.

ભાવાર્થ—પૂર્વમાં ચાર પ્રકારના ભક્તો વિષયક કથન કરેલું છે તેમાં જ્ઞાનીની મોટાઈ કહી છે; કારણ કે માહાત્મ્યજ્ઞાન પૂર્વક જે ભગવાનમાં રહેલ છે તેજ ભક્તિપદવાચ્ય છે. અજ્ઞાની ભક્તથી જ્ઞાનીની ઉત્તમતા છેજ. હવે તે જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું જોઈએ, ત્યાં કહે છે કે સર્વ બ્રહ્મ છે. આમાં ભેદ ન રાખે અને તે જ્ઞાન પણ ભગવદ્વિષયક હોય. આત્મજ્ઞાન તો કદાચિત એક જન્મમાં પણ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ ભગવદ્જ્ઞાન તો અનેક જન્મે ધાય છે. તે પણ ક્યારે કે જ્યારે શરણાગતિ થાય તે પછી પૂર્વે પૂર્વ જન્મમાંજિત સુકૃતના સંચયથી ભગવત મહિમા જાણીને એ વાદિક કરે ત્યારે ભગવાન સંતુષ્ટ થઈ સ્વવિષયક સધળું જ્ઞાન દીએ છે. તે એજ કે સર્વ વાસુદેવ છે એટલે કૃપણ છે એવું અજાંઠ અદ્વૈતનું ભાન થાય છે. એજ બ્રહ્મજ છે એમ જ્ઞાન ધાય તેવા ભક્ત મહાત્મા ઘણે! દુર્લભ છે શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ નિબંધમાં પણ કહ્યું છે. અઘંડાદ્વૈતમાનેતુ સર્વે વ્રજૈવ નાન્યથા ॥ તેમ શ્રુતિઓ પણ કહે છે કે, ‘સર્વે સ્થાલિવદં વ્રજ્જ’ આ સધળું બ્રહ્મ છે. પેતદાત્મ્ય મિદં સર્વે ઈત્યાદિ અનેક શ્રુતિ સ્મૃતિથી આતો સિદ્ધજ છે કે સર્વ બ્રહ્મ છે માટે દ્વૈત ન સમજવું હવે ટિપ્પણમાં આ શ્લોકનો અર્થ પૂર્વાક્ત પ્રમાણે છે કાંઈક તારતમ્ય છે તે આ પ્રમાણે—

આ શ્લોકમાં જે તુ શબ્દ છે તેનો એવો અર્થ થાય છે કે પૂર્વથી કાંઈક જૂદો પ્રકાર. આ જગત બ્રહ્માત્મક છે એમ જ્યારે જણાય છે ત્યારે ત્રિશુણાત્મક છે એમ ભાન નથી રહેતું અને એને નિયામક પણ પુરૂષોત્તમ વિના કોઈ બીજા દેવતા ભાસતા નથી અને જ્યારે જગતને ત્રિશુણાત્મક જાણે છે

તે વખતે તેને નિયમમાં રાખનાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણે છે એમ સમજાય છે.

શ્રીકૃત્યાણુરાયણ ટિપ્પણમાં લખે છે કે આ ત્રિગુણાત્મક જગતને નિયમમાં રાખવા બ્રહ્માદિક દેવ શ્રીપુરુષોત્તમે જ રાજ-સાદિ ગુણોના અધિકારી કર્યા છે, સર્વના નિમાયક તો પુરુષોત્તમ છે એમ નારદીય પુરાણમાં કહ્યું છે.

यस्याज्ञया जगत्सर्वं ब्रह्मा सृजति नित्यशः ॥

विष्णुश्चपालको नित्य रुद्रः संहारक स्तथा ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે પુરુષોત્તમની આજ્ઞાથી બ્રહ્માણ આ સઘળા જગતને સૃજે છે. અને વિષ્ણુ પાલે છે અને રુદ્ર નાશ કરે છે.

આ સઘળા દેવ કેવળ પ્રપંચાસક્તનાજ નિમાયક છે કાંઈ જ્ઞાનીના નિમાયક નથી આ વાત શ્લોકના ચતુર્થચરણથી જણાય છે.

ब्रह्मणस्त्विं हरिर्मतः ॥ ૧ ॥

અર્થ—બ્રહ્મમાં (નિષ્ઠા છે જેની.) તેવાના નિમાયક હરિ મનાયેલા છે.

ભાવાર્થ—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ રાજસાદિ સ્વભાવવાળા પ્રાણીના નિમાયક છે એ બાબત પર પૂર્વમાં લખવામાં આવ્યું. હવે જે જ્ઞાની છે તેની વધારે વ્યવસ્થા લખે છે જે બ્રહ્મ નિષ્ઠ છે તેના નિયામક તો હરિ છે એના નિયામક કાંઈ બ્રહ્માદિક નથી; કારણ કે એ તો ગુણાતીત છે જેમ હરિ નિર્ગુણ છે તેમ તેને ભજનાર પણ નિર્ગુણ છે, એટલે ગુણ નિયામક જે બ્રહ્માદિ દેવ તેનું નિયમન કેમ કરી શકે ? હરિ નિર્ગુણ છે એ શ્રીભાગવત સ્કંધ ૧૦ ઉત્તરાર્ધ ૩૯.—૫

हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः ॥

स सर्वद्वगुपद्रष्टा तं भजन्निर्गुणो भवेत्-૬

અર્થ—હરિ, નિર્ગુણ છે અને પ્રકૃતિથી પર છે સર્વના અંતઃકરણમાં રહી જુવે છે તેને ભજે તે નિર્ગુણ થાય છે ઇત્યાદિ અનેક વચન છે.

જે લક્ષ્મી ગુણાતીત છે અર્થાત્ મુક્ત છે તેનો નિયામક હરિ વિના બીજો કોણ હોય ? ભગવાન તો સર્વ નિયામક છે એટલે બ્રહ્માદિના પણ નિયામક છે, એવાં પણ વચનો છે કે સૂર્ય ચંદ્ર જેવી પ્રેરણાથી પ્રકાશ કરે છે, વાયુ જેની બીકથી વાયે છે, એમ સર્વ નિયામક, છે અને બ્રહ્માનિષ્ઠ થયેલા લક્ષ્મીના નિયામક પણ તેજ છે. ગીતાગ્રંથમાં પણ કહે છે કે 'તેવા મારા ભક્તોતું યોગ ક્ષેમ હુંજ કરું છું' માટે તેવા લક્ષ્મીના નિયામક હરિજ છે.

આ દશમા શ્લોકનો સારાંશ—આ પ્રપંચ ત્રણ પ્રકારનો છે, એટલે ત્રણ ગુણોથી વ્યાપ્ત છે તે ત્રિગુણાત્મક પ્રપંચને નિયમમાં રાખનાર દેવતા પણ ત્રણ છે તે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ અને જે લક્ષ્મીજન ગુણાતીત છે અને બ્રહ્મૈકરૂપ થયેલ છે તેના નિયામક હરિ છે. ૧૦

દશમા શ્લોકમાં જગત્તુ ત્રિવિધપણું કહ્યું તથા જે ભગવદ્-લક્ષ્મી છે, તેના નિયામક હરિ છે એ પણ કહ્યું. હવે આ અગ્નિ-આરમાં શ્લોકમાં તે તે ગુણ સ્વભાવવાળા પ્રાણીને ધારેલાં કામ તે તે દેવોથી મળે છે. અને લક્ષ્મી કામના ભગવાન પુરે છે એજ શ્રીમદ્વાચાર્ય આજ્ઞા કરે છે—

**મૂલમ્—કામાચારસ્તુ લોકોસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યા નત્રાન્યથા
પરમાનંદરૂપેતુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ ॥૧૧॥**

સાન્વયપદાર્થઃ—અસ્મિન્ આ (ત્રણ તરેહના) લોકે લોકમાં કામાચારઃ (ઉપાસકોની) ઇચ્છાએ કરીને (તે તે લોક વિષેની) પ્રાપ્તિ અથવા ભોગ તે તુ તો બ્રહ્માદિભ્યઃ બ્રહ્માદિકથી જ જ (ધાય છે) અન્યથા બીજી રીતે (બ્રહ્માદિક વિના અથવા બ્રહ્માદિકની ઇચ્છા કરતાં બીજી રીતે) ન નથી (સિદ્ધ થતો) અને સ્વાત્મનિષ્ઠાના આત્માને સાડ પરમાનંદ રૂપે નિત્ય અને નિરવધિ આનંદરૂપ કૃષ્ણે શ્રીકૃષ્ણમાંજ નિશ્ચયઃ બીજા ઘણા એક કામના સમુદાયથી બુદ્ધો પડેલ એવો પરમ આનંદરૂપ કામચાર સિદ્ધ થાય છે.

અર્થ—આ લોકમાં પ્રહ્લાદિકથી કામ પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે (તે તે સ્વભાવવાળાના નિયામક છે) બીજા પ્રકારથી નથી. ભક્ત-જનોની મનોરથપૂર્તિ તો પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં જ સ્વાત્મપણથી નિશ્ચય છે; માટે તેથી થાય છે અથવા ભક્તજનોના સ્નેહાતિશયથી અંતઃકરણમાં બિરાજતા પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણની પાસે સર્વ પ્રાર્થના કરી શકાય છે પ્રહ્લાદિ દેવ લગી શાને જવું જોઈએ ?

ભાવાર્થ—પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું જે પ્રહ્લાદિક દેવો લોકના નિયામક છે તો ભગવદ્ભક્ત પણ લોકમાં છે તેના નિયામક પ્રહ્લાદિક કેમ નથી ? તેના ઉત્તરમાં કે લોકમાં પ્રહ્લાદિક દેવોથી તે તે સ્વભાવવાળા લોકને પોતાના ધારેલા કામની પ્રાપ્તિ તે થાય છે માટે તે નિયામક છે.

પ્રકાશમાં લખે છે કે પ્રહ્લાનિષ્ઠના નિયામક હરિ છે એમ પૂર્વ શ્લોકમાં લખ્યું તો તે કેમ બની શકે ? કારણકે જેમ અધિ-દેવિકી ગંગાજી પોતાના બે સ્વરૂપ જે અધ્યાત્મ તથા અધિભૂત તેનો જ નિયમ કરે છે કાંઈ ભક્ત જનોનો નિયમ સ્વતઃ કરતાં નથી તેમ ભગવાન પણ પોતે પોતાના અધ્યાત્મ અને અધિ-ભૂતનો જ નિયમ કરે પણ ભક્તને સ્વતઃ કાંઈ હમ શકે નહીં, જે એમ છે તો પછે સેવાનો ઉપદેશ શાને જોઈએ ? એ શંકાના સમાધાનથી શ્લોકનો અર્થ કહે છે. આ શ્લોકમાં જે તુ શબ્દ છે તે શંકા દૂર કરવાને વાસ્તે છે, આ ત્રણ પ્રકારના ગુણવાળું જગત છે તેમાં અધિષ્ઠાતા જે પ્રહ્લાદિક તેઓથી કામચાર છે એટલે તે તે દેવોની ઉપાસના કરનારને કામ મળે અને ચાર પ્રાપ્તિ અથવા ભોગ તે તે દેવોથી જ થાય છે પ્રહ્લાદિક શિવાય બીજા કોઈથી મનોરથ પૂર્તિ થતી નથી અથવા તે લોકોએ ધારેલા મનોરથથી વિરૂદ્ધ પ્રકારથી પણ થતું નથી; માટે તે તે દેવોનું ભજન તે કરે છે. આ સઘળો અર્થ પ્રકરણને અનુસરતો કરવો સ્વાત્મનિ એટલે પોતાના આત્મા સાડ તો પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણ

બુધા પદવાચ્ય છે તેથીજ મનોરથ પ્રાપ્તિ છે આત્માવિષયક કામ પ્રાપ્તિ કાંઈ દેવથી થતી નથી તે તો લૌકિક સાવધિક ફળ દઈ શકે છે નિરવધિસુખ પ્રાપ્તિ તો પરમાનંદરૂપ પુરૂષોત્તમથીજ મળે છે. આ શ્લોકમાં *સ્વાત્મનિ એ સમ્પન્ની વિભક્તિ છે તે ચતુર્થીના અર્થ સમાન અર્થવાળો છે. વિવૃત્તિમાં નિશ્ચય પદનો અર્થ કામચાર એમ શ્રીવિકૃલનાથજીએ કયો છે તે પ્રકાશમાં સિદ્ધ કરે છે. નિઃચય એવા બે શબ્દ મળીને નિશ્ચય એ શબ્દ તો નિઃ નો અર્થ કે નિકલ્યો. અને ચય નો અર્થ હગડો. સમુદાય જે સમુદાયમાંથી નિકલ્યો તે નિશ્ચય એટલે અનેક કામના સમુદાયમાંથી નિકલ્યો તે પરમાનંદ; જે સધળા માણસ જન્મથી સુખ ઇચ્છે છે. તો તે પરમસુખ રૂપ તો પુરૂષોત્તમ છે મારે તેજ કામચાર છે એટલે પાતાના મનોરથની પ્રાપ્તિ છે. બક્તના મનોરથપુરક પરમાત્મા છે. કાંઈ બ્રહ્માદિ ગુણુપ્રધાન ગુણુલિંગ દેવો નથી.

યોજનામાં લાઝૂલટણ લખે છે કે આ દરરૂપ પ્રપંચમાં પ્રપંચ સંબંધિ ફલની ઇચ્છાથી (ઉપાસનાદિમાં) પ્રવૃત્ત થયા હોય, તેની મનોરથ પ્રાપ્તિ કૃષ્ણાંશભૂત બ્રહ્માદિ દેવોથી થાય છે. જેમ દૃષ્ટાંતમાં આધિદૈવિક ગંગાજીના અંશભૂત આધ્યાત્મિક અને આધિલૌકિક ગંગાજીથી લૌકિક વ્યવહાર થાય છે જે શાંતનુના પ્રસંગમાં ભારતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે તે વ્યવહાર કાંઈ

* 'નિમિત્તાત્કર્મયોગે' નિમિત્તથી ફળથી સમ્પન્ની વિભક્તિ કરવામાં આવે જે કર્મનો સંયોગ અથવા સમવાય સંબંધ હોય તો જેમ કે ઉદાહરણુ
 ચર્માણિ દ્વીપિનં હંતિ દંતયો હંતિ કુંજરમ્ ।
 કેશેષુ ચમરીં હંતિ સીમ્નિ પુષ્કલકો હતઃ ॥

અર્થ—ચર્મ (ચામડા) સાર દીપડાને મારે છે. દાંત સાર હાથીને મારે છે. વાળ સાર ચમરી મૃગને મારે છે. અડકોપ સાર ગંધ મૃગને મારે છે. આ ચતુર્થીના અર્થ પ્રમાણે સમ્પન્નો અર્થ થયો છે તેમ પ્રકૃતમાં પણ સમજવો.

સાક્ષાત્ આધિદેવિક ગંગાજીથી થયો નથી અને તે ગંગાજી
લક્ષ્મીથી પ્રવાહમાં લબ્ધ થાય છે તેમ પ્રકૃતમાં પણ સમજવું
જોઈએ; લોકમાં કૃણ પ્રાપ્તિ તે બ્રહ્માદિદેવોથી થાય છે. હવે શં
કાનો સમય એ છે જે લોકમાં કામ પ્રાપ્તિ દેવોથી છે; એમ સિદ્ધ
કરી ચુક્યા તો લક્ષ્મીનો પણ લોકમાં જ રહે છે તેની મનોરથ
પ્રાપ્તિને વાસ્તે કેમ ? ઉત્તરમાં ઉત્તરાર્ધ લખે છે કે. પરમાનંદરૂપે
આ સમગ્રમાં વિશેષણ લોકનું કરવું, પરમાનંદનો જ્યાં વ્યવહાર
થાય છે તે લોકમાં તો એટલે લીલા યોગ્ય પ્રપંચમાં તો લક્ષ્મી-
ના સ્વાત્મરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં જ મનનું રથેય છે. એટલે લક્ષ્મીનો
આ દૃઢ વિશ્વાસ છે કે અમારા મનોરથ શ્રીકૃષ્ણ પૂરશે. અને
તેજ પ્રમાણે થાય છે. કારણ કે લક્ષ્મીના મનોરથ પુરવા લગવાને
સ્વીકાર્યું છે. વિશેષ શું કહેવું આમ પણ વચનો છે કે લગ
વાન લક્ષ્મીને આધીન છે. આમાંના કેટલાક વચન પ્રકૃતોપ-
યોગી જાણી અહિં ટાંક્યા છે.

य भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् ॥

અર્થ—જે મને પરમ રનેહથી ભજે છે તે મારામાં છે
અને હું તેમાં છું.

શ્રીભાગવત નવમસ્કંધ અધ્યાય ૪ અંબરીષ આજ્ઞાનમાં—

अहं भक्त परार्थीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज ॥

साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनःप्रियः ॥ ६३ ॥

नाहमात्मानमाशसे मद्भक्तैः साधुभिर्विना ॥

श्रियं चात्यंतिकीं विद्वन् येषां गांते रहं परा ॥ ६४ ॥

ये दाराऽगार पुत्राऽऽप्तान् प्राणान् वित्तं मिमं परम् ।

हित्वा मां शरणं याताः कथं स्तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ६५ ॥

मयि निर्वद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः ।

वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा ॥ ६६ ॥

મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલાંકયાદે ચતુષ્ટયમ્ ।

નેચ્છંતિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્ કાલવિપ્લુતમ્ ॥૬૭॥

સાધવો હૃદયં મહ્યમ્ સાધૂનાં હૃદયં ત્વહમ્ ।

મદન્યત્તે ન જાનંતિ નાઽહં તેભ્યો મનાગપિ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ—સહભક્તોએ જેનું હૃદય રોકેલું છે, અને ભક્તજન જેને પ્રય છે એવો હું (ભગવાન) પરતંત્રની માફક ભક્તને આધીન છું જે. ભક્તોની મારા શિવાય બીજી ઉત્કૃષ્ટ ગતિ નથી તેવા મારા સહભક્તો વિના આત્મતિક લક્ષ્મીને હું ઇચ્છતો નથી. શ્રી ધર પુત્ર સ્વજન (કુટુંબ) પ્રાણ અને વિત્ત (દ્રવ્ય) તથા આ લોક અને પરલોકને ત્યાગ કરીને અર્થાત્ તદ્વાશક્તિ છોડીને જે-એ મારે શરણે આવેલા છે તેવા ભક્તોનો ત્યાગ કરવા હું કેમ ઉત્સાહ કરું? જેમ સત્પતિને પાતિવ્રત્યધર્મવતી શ્રી વશ કરે, તેમ સર્વત્ર સમાનદર્શી અને મારે વિશે હૃદયને બાંધનાર ભક્તો મને વશ કરે છે. મારી સેવાથી પૂર્તિ માનનારા ભક્તો ભક્તિથી પ્રાપ્ત થતી સાલોક્યાદિ મુક્તિની પણ ઇચ્છા નથી રાખતા; તે કાળે કરી જેનો નાશ થાય છે એવા ઐહિક પદાર્થને કેમ ઇચ્છે? સહભક્તો માફ હૃદય છે અને તેઓનું હૃદય હું જ છું તેઓ મારા શિવાય બીજું કંઈ બાણતા નથી હું પણ તેઓનાથી અંતર જરા પણ બાણતો નથી.

શ્રીગીતાજીમાં પણ અધ્યાય નવમામાં શ્લોક ૨૨

અનન્યાશ્ચિંતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—અનન્ય ભક્ત છે જે માફ (પુરુષોત્તમનુ) ચિંતવન કરતા પુષ્ટિમાર્ગના પ્રકારથી મને સેવે છે. નિત્ય અભિયોગવાલા તેઓના યોગ અને ક્ષેમ હું કરું છું.

ભાવાર્થ—ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જે અનન્ય ભક્ત છે અનન્ય એટલે બીજા દેવથી ક્ષત્રીની ઇચ્છા રૂપ ભાવના રહિત

જે ભક્તજન અર્થાત્ પુષ્ટિભક્તિ વાળા પુરૂષોત્તમનું ચિંતન કરતાં પુષ્ટિમાર્ગમાં કહી સેવા કરે છે, તેવા જે નિત્ય સંબદ્ધ છે તેનો યોગ એટલે અપ્રાપ્ત જે સેવોપયોગી ધન ધાન્ય વસ્ત્રાલંકારાદિ તેની પ્રાપ્તિ હું કરું છું. એટલે કોઈને પ્રેરણા કરી હુંજ સંપાદન કરી લઉં છું તે ખાતે તેવા ભગવદ્ભક્તને શ્રમ કરવો રહેતો નથી, અને દ્વેષ એટલે પ્રાપ્ત વસ્તુનું સંરક્ષણ અથવા નિરવધિકર્યાણુ હું કરું છું.

‘ સર્વે મદ્ભક્તિયોગેન મદ્ભક્તો લભતૈજસા ’

અર્થ—મારો ભક્ત મારી ભક્તિના યોગથી સઘળું જલદી મેળવે છે. આ પણ વચન છે તેથી ભક્તિથી સર્વ મળે છે ભગવદ્ભક્તિ છે તે કલ્પતરુ છે તેમ ગીતાજીમાં બીજાં પણ વચન છે જેમકે—

येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ૧૨—૬

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न विचारात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् । ૧૨—૭

અર્થ—જેઓ લૌકિક વૈદિક કર્મ મને સમર્પિને કેવલ મારે અધીન થઈ અન્ય ભાવના રહિત ભક્તિયોગે કરી શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણાદિ કરતા મનેજ ભજે છે—તેનો આ મૃત્યુ રૂપ સંસાર સમુદ્રથી થોડા વખતમાં ઉદ્ધાર હું કરું છું. કારણ કે તેમણે મારામાં અંતઃકરણનો આવેશ કરી રાખ્યો છે એમને બીજું કંઈ અવશિષ્ટ છેજ નહીં. કેવલ સેવા શિવાય કંઈ કામનાનું બીજું પણ બાકી રહ્યું નથી. આવું પણ વચન છે કે—

‘ न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ’

મારામાં જેમણે બુદ્ધિનો આવેશ રાખ્યો છે તેમને કંઈ કામ કામને વાસ્તે નથી કલ્પાતો, એટલે કંઈ કામના બાકી રહેતી

નથી પરિપૂર્ણ મનોરથ છે. ઇત્યાદિ અનેક વાક્ય છે. આ ઉપરથી સાધારણલક્ષિતથી પુષ્ટિલક્ષિતનો વિશેષ જોવામાં આવે છે. પુષ્ટિ, મર્યાદા અને પ્રવાહનો ભેદ જુદો બતાવેલો છે માટે વધારે લખવાની જરૂર નથી. જે પુષ્ટિલક્ષ્ય છે તેમના ચતુર્વિધ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવાનું ભગવાનેજ સ્વયં સ્વીકૃત છે. માટે બ્રહ્માદિક દેવની પ્રાર્થના તે લોકો કરતા નથી અને તે દેવો એની મનોરથ પૂર્તિ કરી શકતા પણ નથી કારણ કે લક્ષ્ય નિરૂપાધિક છે અને બ્રહ્માદિક સોપાધિક છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં વ્યાખ્યાન બીજા પક્ષથી કરે છે કારણ કે 'યૌગિક અર્થ કરતાં રૂઢીનો અર્થ બલવાન' છે તેથી નિશ્ચય શબ્દનો પહેલાં કામચાર એવો અર્થ કરી હવે નિશ્ચય શબ્દનો મૂલ જે અર્થ નિર્દાર રૂપ છે તેજ રાખી વ્યાખ્યાન કરે છે. આ પક્ષમાં સ્વાત્મનિ એ કૃષ્ણનું વિશેષણ છે. બીજો સઘળો અર્થ જે જે વિવૃત્તિના અનુવાદ વળતે કર્યો તેજ સમજી લેવો. ભગવાનજ કામચાર છે એ અર્થ પણ પહેલે કર્યો છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં સાધન અને કૃણ શ્રીકૃષ્ણજ છે. જેનો ઉદ્ધાર કરવા ભગવાન ધારે તેનો ઉદ્ધાર થાય છે. અને જેનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા ધારે તેનો પૂર્ણ થાય છે કારણ કે તેમાં ભગવદ્વિચ્છાદેતુ છે. આજ અભિ-પ્રાય વેદાંત સૂત્રમાં પણ છે.

સંકલ્પાદેવ ચ તચ્છ્રુતેઃ અધ્યાય ૪ પા. ૪ મૂ ૮

અર્થ--પુરૂષોત્તમના સંકલ્પથીજ ભજનાનંદાદિ મળે છે. કારણ કે તેવી શ્રુત છે.

ભાવાર્થ--પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ કોઈને થાય છે ને કોઈને થતી નથી તેમાં હેતુ શું કલ્પવો જોઈએ? આ જુજાસાના ઉત્તરમાં એજ કે જે જીવને ભજનાનંદ દેવાને ભગવાન સંકલ્પ વિષય કરે છે તેને તે આનંદ મળે છે કાંઈ સર્વને ભજનાનંદ મળતો નથી. આમ પ્રમાણ શ્રુતિનું છે--

નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેન લભ્યઃ નમેયયા ન બહુના શ્રુતેન ॥

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યઃ ।

અર્થ—આ આત્મા (પુરૂષોત્તમ) પ્રવચ્ચનથી મળતા નથી, આ પરમાત્મા યોગાદિ ધારણા કરવાથી મળતા નથી અથવા બહુ શ્રુતથી મળતા નથી. શ્રુત છ પ્રકારનું છે. અથવા કોરા શ્રવણ કરવાથી જ મળતા નથી પરંતુ તેને મળે છે કે જેને પોતે પોતાના કરી માને છે.

ભાવાર્થ—પુરૂષોત્તમ કાંઈ ઇતર સાધનસાધ્ય નથી પ્રવચ્ચનાદિ સાધન પુરૂષોત્તમ પ્રાપ્તિમા કુંઠિત છે આહીં તો પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય સાધન વરણ છે ભગવાન જેનો અંગિકાર કરવા ધારે છે તેનો અંગીકાર થાય છે તેથી સાધન ખીજું કોઈ ઉપયોગી થઈ પડતું નથી. અને અનેક કોટિ બ્રહ્માંડ નાયકને કઈ વાતે આપણે રીઝાવીએ, સર્વશક્તિ, સર્વેશાન, સર્વજ્ઞ, પરમાત્મા, પૂર્ણાનંદને કોઈ સાંસારિક પદાર્થની અપેક્ષા છેજ નહિં અને લોકિક પદાર્થનો ઉપયોગ થાયજ નહિં માત્ર ભાવથી વશ થાય છે; જે દૃઢ ભક્તિ છે તો વશ થાય છે અને જે મનોરથ હોય તે પૂર્ણ કરવા તેજ સમર્થ છે. પરંતુ એ અનન્ય ભક્તને વાસ્તે વ્યવસ્થા છે. નવમા સ્કંધમાં કહ્યા પ્રમાણે જેણે સર્વસ્વ નિવેદન કરી દીધું હોય અને એકાદશસ્કંધમાં વર્ણવેલી દશાને પહોંચ્યો હોય તેને વાસ્તે છે ભક્તિમાર્ગકમલભાસ્કર શ્રીવેદવ્યાસજી પણ આ અર્થ સૂત્રમાં ગુંથે છે.

અનન્યાધિપતિઃ

અર્થ—અનન્યોના અધિપતિ પુરૂષોત્તમ છે.

ભાવાર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તજનો આમ દૃઢ સમજે કે અમારે તો સાધન, અને કૃણ ભગવાન વિના ખીજું કોઈ નથી તેથી તે અનન્ય કહેવાય અને અનન્યોના અધિપતિ પુરૂષોત્તમ છે એટલે તેઓના અંતઃકરણમાં સદા પ્રભુ ખીરાજે છે, અને સકલ મનોરથ પૂરણ પ્રભુ કરે છે. અહીં એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે આમ પણ શ્રુતિ છે કે—

‘ સર્વસ્ય વશી સર્વસ્યેશાનઃ ’

અર્થ—સર્વને નિયમમાં રાખનાર છે અને સર્વના અધિપતિ છે. તો કેવળ ભક્તિમાર્ગીય જનોનાજ અધિપતિ છે એમ કેમ કહેવાય ? ઉત્તર—એ વાત સત્ય છે પરંતુ ભક્તિમાર્ગીય જન [શિવાયનું] અધિપતિપણું પોતાની વિભૂતિથી કરે છે માટેજ કહ્યું છે—

‘ મદન્યત્તે ન જાનંતિ નાહંતેભ્યો મનાગપિ ’

‘ મારાથી બીજું કાંઈ તે ભક્ત જાણતા નથી અને હું તેનાથી ઉપરાંત બીજું કાંઈ વધારે ધારતો નથી. જે પૂર્વોક્ત પ્રકારેજ હોય તો સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન શ્રીકૃષ્ણ આવી કેમ આજ્ઞા કરે ? તેથી આમ સિદ્ધ થાય છે કે ભક્તિમાર્ગ કેવળ અનુગ્રહેકસાધ્ય છે; માત્ર વિશ્વાસ જોઈએ. આ હેતુથી અહીં સેવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

શ્રીકલ્યાણુરાયણ લખે છે તે પૂર્વોક્તાનુસારીજ છે તેઓ એક આવો હેતુ લખે છે કે ભક્તજનના મનોરથ પણ અસાધારણ હોય છે તે પૂર્ણ કરવાની દેવોમાં શક્તિ પણ ક્યાં છે ? અને એને નિયમમાં રાખવા યમ પણ ના કહે છે જેમ કે—

તે દેવસિદ્ધપરિગીતપવિત્રગાથા ।

યે સાધવઃ સમદશો ભગવત્પ્રપન્નાઃ ॥

તાન્નોપસીદત હરેર્ગદયાભિગુપ્તાન્

નૈષાં વયં ન ચ વયઃ પ્રભવામદંદે મા. ૬—૩—૨૭

અર્થ—યમરાજ પોતાના હૂતને કહે છે—દેવ અને સિદ્ધ લોકાએ જેઓની પવિત્ર કથા ગાઈ છે અને જેઓ ભગવાનને શરણ ગયા છે તે સાધુ જન છે. હરિની ગદાથી જેઓની ચોતરફથી રક્ષા થઈ રહી છે તેઓની પાસે તમે (હૂતે!) ન જાઓ; કારણ કે એઓને દંડ દેવામાં અમે તથા કાળ પણ સમર્થ નથી.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે તેવા ભક્તને યમાદિદેવ પણ નિયમમાં રાખવા સમર્થ નથી. આ વાક્ય ઉપરથી સાર એવો લેવો જોઈએ કે તેમાં કહેલાં લક્ષણ વાળા ભક્તજનને વાસ્તે એ નિયમ છે. સર્વત્ર સમાન દૃષ્ટિથી જોવું એ બહુજ પરિપક્વ દશા માં થાય છે. બ્રહ્મભાવ થવો એ કાંઈ સહજ નથી મોઢેથી કહી દીધું તેથી શું થયું? તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

આ અગિયારમા શ્લોકને સારાંશ એ છે જે—આ લોક-માં અધિષ્ઠાતા બ્રહ્માદિ દેવોથી તે તે દેવોની ઉપાસના કરનાર જનોને મનોરથ પ્રાપ્તિ થાય છે માટેજ દ્વિતીય સ્કંધમાં શ્રીશુક દેવે તે તે કામના પરત્વે ઉપાસના કહેલી છે, તથા ગીતાશ્રમાં પણ કહ્યું છે કે યજ્ઞ કરી દેવતાને પ્રસન્ન કરો અને પ્રસન્ન થયેલા દેવ તમોને જોઈતું દેશે. તેમજ જે દેવને યજ્ઞ છે તે દેવને પ્રાપ્ત થાય છે આદિ કહ્યું છે. પરંતુ ભગવદ્ભક્તને વાસ્તે એ વ્યવસ્થા નથી. ભગવદ્ભક્ત તો પુરૂષોત્તમનું જ ભજન કરે છે અને તેના આ લોક અને પરલોક સંબંધી સઘળા મનોરથ પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણજ પૂરા કરે છે. મુચકુંદાદિક પર પ્રસન્ન થયેલા દેવોએ મોક્ષ દેવાને વાસ્તે નાજ કહી હુતી. એટલે ભગવાન વિના સકલ મનોરથ પૂરક કોણ છે? કોઈ નથી એમ ભગવદ્ભક્તને નિશ્ચય વિશ્વાસ છે. ભગવાનના ભક્તને કોઈ કામ સાડું ઇતરને આશ્રય કરવાની જરૂર નથી, અને દેવતાંતરના ભક્તને યથાયોગ્ય દેવાને અધિકાર આપ્યો છે, અને ભગવાન તો પરમાનંદ રૂપ છે માટે તેઓની પાસે પ્રાર્થના કરવામાં પણ કોઈ પ્રકારનો અંદેશો રહેતો નથી અથવા પ્રાર્થનાનું પણ શું કામ છે, અંતઃકરણમાં ખીરાજે છે માટે સઘળું જાણે છે કે આ વળતે આ પદાર્થની અપેક્ષા છે. તો વિના પ્રાર્થના પણ કામના પૂર્ણ કરે છે. ૧૧

એકાદશ શ્લોકમાં કહ્યું કે ભગવદ્ભક્તના મનોરથ પરમાત્મા પૂરે છે. અને બીજા જીવના મનોરથ ભગવદંશભૂત બ્રહ્માદિ દેવો પૂરે છે. તે પણ તે તે દેવદ્વારા ભગવાને પૂર્યા એમજ કહેવાય

કારણકે અંશી પરમાત્મા છે. તેમ ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે ‘મેંજ મનોરથોની પૂર્તિ કરી છે’ ભગવાન વિના ક્ષલ દેવાની બીજની શક્તિ નથી. તેમ એ પણ સિદ્ધ થયું છે, કે શ્રીકૃષ્ણ છે તે પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ છે. અને અંતર્યામી વિષ્ણુ અક્ષર છે. અને પ્રપંચ ક્ષર છે. તો સર્વોત્તમ જે પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણતેમની ભક્તિ કરવી. એ આ બારમા શ્લોકના પૂર્વાર્દ્ધમાં કહેવામાં આવશે અને ઉત્તરાર્દ્ધમાં જીવ સ્વરૂપ કહેવાશે.

મુલમ-અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધીયતામ્ ॥

સાન્વયપદાર્થ:—(ભક્તિમાર્ગમાં તો સર્વને નિયમમાં રાખનાર શ્રીકૃષ્ણજ છે, અતઃ એ હેતુ માટે તુ પુનઃ બ્રહ્મવાદેન (બધું બ્રહ્મજ છે એ રીતે શ્રીભાગવત ગીતા અને વ્યાસમુત્રમાં કહેલા) બ્રહ્મવાદે કરીને કૃષ્ણે (પરબ્રહ્મ) શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધિઃ અંતઃકરણ વિધીયતામ્ વિશેષે કરીને ધારણ કરવું.

અર્થ—આથી બ્રહ્મવાદે કરી શ્રીકૃષ્ણમાં જુદા સારી રીતે રાખો.

ભાવાર્થ—અગીઆર શ્લોક સુધી જે કહ્યું તેનું ક્ષણ અને પ્રમેય કહે છે કે આ સઘળું નર્વમાં પ્રતિપાદન કરી દીધું તેથી સાકાર છે. આ પ્રકારના સિદ્ધાંતથી શ્રીકૃષ્ણમાં જ અંતઃકરણ સ્થિર કરી રાખો. શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે એતો બહુત્ર પ્રતિપાદિત છે શ્રીશુકદેવજીએ દામોદર લીલામાં પણ પરબ્રહ્મપણાથી વર્ણન કર્યું છે.

ન ચાંતર્ન બહિર્યસ્ય ન પૂર્વે નાપિ ચાષરં ।

પૂર્વાપરં બહિશ્ચાંતર્જગતો હિ જગન્ન યઃ । ભા. ૧૦-૬-૧૩

અર્થ—જેની અંદર કાંઈ નથી અને જેની બાહિર કાંઈ નથી તેમ પૂર્વ અને પશ્ચિમપણું પણ નથી. પૂર્વ પશ્ચિમ. અને અંદર અને બાહિર આ સઘળા ભાવ જગતને છે આ તો સ્વયં જગત છે માટે કેમ બાંધી શકાય ?

ભાવાર્થ—શ્રીશુકદેવજી, ભગવાન ન બંધાય તેમાં આશ્ચર્ય

નહિં એમ જણાવતા યુક્તિ જણાવે છે. ભગવાનનું બંધન બેય પ્રકારેથી નથી થઈ શકતું એક તો ભગવાનના સ્વરૂપનો વિચાર અને બંધનના સાધનપર વિચાર કરવાથી પણ બંધન થઈ શકતું નથી. તેમાં પહેલે ભગવાનના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે. હવે બંધનથી બે કામ થાય છે એક તો બાહિર જવાનો નિરોધ અને બીજું અંદર તાપ. તે તેને થાય કે જેને બાહિર અને અંદર એ બે ભાવ હોય. ભગવાન તો પૂર્ણ છે, અને વ્યાપી રહ્યા છે એટલે કોનાથી ભગવાન અંદર કહેવાય ? અથવા સર્વની અંદર તેજ રહેનાર છે માટે તેની અંદર તો કોઈ નથી જો તેની અંદર કોણ ? તેની અંદર કોણ ? એમ પશ્ચ કયા કરીએ તો અનવસ્થા નામનો દોષ આવે છે. માટે સર્વની અંદર નિરંતર અંતર્યામી સ્વરૂપે ભગવાન બી- રાજે છે. સર્વતર્યામી તો તેજ છે માટે તેની અંદર નથી, તેમ ભગવાનથી બાહિર પણ કોઈ નથી, કારણ કે ભગવાન સર્વવ્યાપક છે. જો કે આકાશ સર્વથી બાહિર જોવામાં આવે છે પરંતુ એ આકાશ પણ ભગવાનમાં જ રહે છે; આ બે બાબતથી અંતઃકર-ણમાં ખેદ અને બાહિર આવરણ ભગવાનને નથી એ સૂચવવામાં આવ્યું. આ બંધન એ વેદનાત્મક છે. તે નિરવયવ, અને ન નિરૂપણ થાય તેવા અને પોતાની મેળે ભાસતા અને જાણનાર અને જાણવા જોગ પણાથી રહિત એવા પરમ બ્રહ્મને પૂર્વ દિશાપણું અને પશ્ચિમ દિશાપણું કેમ ઘટે ? તેમજ દક્ષિણ અને ઉત્તર વિભાગ પણું સમજી લેવું, તેથી સ્વરૂપથી અને દિશાના વિભાગથી મનાતા અંદર અને બાહિર, પૂર્વ અને પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને ઉત્તર આદિ ધર્મો ભગવાનમાં નથી; તે સંબન્ધની સંભાવના પણ ન કરવી જોઈએ. આતો ભગવાનના સ્વરૂપ જોતે વિચાર કરવામાં આવ્યો. હવે સાધનના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો બાકી છે માટે શ્લોકનું ઉત્તરાર્ધ કહેવા-માં આવ્યું. બંધનના સાધન તો દોરડી આદિ પ્રસિદ્ધ છે તો તે દોરડાના પૂર્વ ભાગમાં તથા પર ભાગમાં ભગવાન છેજ તો, જ્યારે સર્વમાં છે તો દોરડામાં શાને નથી ? હિરણ્યકશ્યપુના આ-

ખ્યાનમાં, ક્યાં છે ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં પરમલક્ષ્મી પ્રદહાદહ એ
 સર્વમાં છે, આજ જવાબ આપ્યો છે અને લગવાનું સંતોષમાંથી
 પ્રાદુર્ભૂત છે. તેમ સર્વ પદાર્થો લગવાનું છે એમાં પણ સ્વયં
 યશોદાજી પ્રમાણુ ભૂત છે કારણ કે મૃત્સ્નાલક્ષણુ પ્રસંગમાં તથા
 તૃણાવર્તના પ્રસંગમાં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ મુખારવિદમાં શ્રીયશોદાજીએ
 જોયું છેજ! માટે સર્વની બાહિર પણ લગવાનું છે કારણ કે વ્યાપક
 છે અને સર્વની અંદર પણ લગવાનું ખીરાજે છે કારણ કે સ-
 વીતર્યામી છે. તેમ મૂલ શ્લોકમાં ચ કહેવામાં આવ્યો છે. તેથી
 સ્વરૂપ પણ છે. આ સઘળું જગતના સંબંધમાં છે; કારણ કે ઉ-
 ત્પન્ન થાય છે અને જાય છે—જાયતે ગચ્છતિ ચ જગત્ તેથી
 જગત્ કહેવાય છે જો પૂર્વ ભાવ ન હોય તો થાય કેમ ? અને
 પરભાવ ન હોય તો જગત્ જાય ક્યાં ? લગવાનું તેની બાહિર
 ન હોય તો જગત્ જતાં જાય તો ? અને જો જગતની અંદર
 લગવાનું ન હોય તો સપ્રતીતિ સિદ્ધ ન થાય માટે અંતઃસ્થિત
 લગવાનુંના ધર્મથી જ તો જગદ્ધર્મ છે. વધારે શું જગત્ છે તે
 પણ લગવાનું છે સચ્ચિદાનંદરૂપ પણાથી જો લગવાનું જ છે તો
 કોઈ પોતાના આત્માથી બંધાય નહિ અને જો પોતાની મેળે જ
 બંધાય તો બંધનારનો શ્રમ વ્યર્થ છે અને જગન્મય સર્વને
 પોતાની આજ્ઞામાં રાખે તો પોતાના બંધને સાડ કેમ જગતને
 આજ્ઞા આપે ? આમ વિચાર કરતાં કોઈ પણ પ્રકારેથી બંધન
 નથી સંભવતું આ સઘળો શ્લોકનો અર્થ છે. કોઈ વિસ્તાર થયો
 છે પણ દીર્ઘ વિચારવાળાને તો સાર મળશેજ. આમાં શ્રીકૃષ્ણનું
 પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ પણાથી વર્ણન સુપ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું તેમ
 રતુતિ ભાગમાં પરબ્રહ્મના ગુણોથી જ વર્ણન છે. તેથી લક્ષિતમા-
 ગમાં બ્રહ્મવાદ અનુભવસાક્ષિક છે. એમ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું
 અને મૂલ શ્લોકમાં અસ્તુ આ બે શબ્દમાં જે તુ શબ્દ છે તેથી
 નિરાકાર વાદની વ્યાવૃત્તિ કરી.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરૂષોત્તમજી અનુવાદ કરે છે કે પૂર્વોક્ત પ્ર

કારથી સઘળું પ્રહ્મ જ છે એમ શ્રીગીતાજી શ્રીભાગવત અને પ્રહ્મસૂત્રથી શ્રુતિ સિદ્ધાંતના સ્થાપને કરી પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણમાં મંતઃકરણ રાખેા.

યોજનામાં લાલૂભટજી લખે છે કે—આ પ્રકારે સાધારણ ક્ષણ મળવાની વ્યવસ્થા કહી તેમાં પણ સાધારણ જીવોને ક્ષણ શ્રીકૃષ્ણના અંશ ભૂત બ્રહ્માદિ દેવદ્વારા શ્રીકૃષ્ણ આપે છે અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને ક્ષણ શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં આપે છે એ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી તો સઘળાને ક્ષણ દેનાર શ્રીકૃષ્ણ જ થયા. તથા સઘળા શ્રીકૃષ્ણાત્મક છે અને શ્રીકૃષ્ણને આધીન છે. આ બ્રહ્મવાદે શ્રીકૃષ્ણમાં જ ક્ષણ દેનાર પણાની બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. તેમ બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ક્ષણ પ્રદ પાણું લગવાનું વર્ણવેલું છે જેમકે—

ફલમત ઉપપત્તેઃ૩—૨—૩૮

અર્થ—ઈશ્વરથી ક્ષણ મળે છે ઉપપત્તિ હેતુથી.

ભાવાર્થ—ઈશ્વરથી ક્ષણ મળે છે આ સિદ્ધ કરવા વ્યાસ ચરણ ક્ષેત્રોપપત્યધિકરણ નામના ૧૧ માં અધિકરણમાં આરંભ કરે છે. ઈશ્વરથી જ ઐહિક અને પારલૌકિક ક્ષણ મળે છે કારણ કે ક્ષણની ઉપપત્તિ ઈશ્વરથી છે. સર્વને વશ કરનાર સર્વના નિયંત્રા ઈશ્વર છે શ્રુતિમાં પણ રહ્યું છે.

સર્વસ્ય વશી સર્વસ્યેશાનઃ

અર્થ—સર્વને વશમાં રાખનાર અને સર્વના શાસન કરનાર ઈશ્વર છે માટે ઈશ્વર જ ક્ષણ આપે છે, કર્મ સચિવ દેવતા આપતા નથી કારણ કે સર્વના માલિક તો પુરૂષોત્તમ છે. બીજાની વસ્તુ બીજાને આપવા અધિકાર નથી, જેની જે વસ્તુ છે તે આપી શકે છે ને લગવદિચ્છા શિવાય કોઈથી અપાય નહીં. આ જે ક્ષણ કામનાથી લજે છે તે મધ્યમાધિકારિ જાણવા. કારણ કે ઉત્તમાધિકારીને તો લગવાનું એજ ક્ષણ છે કે લગવામાં બીજો હેતુ રહેતો નથી; તે અહૈતુકી ભક્તિ કરે છે માટે

ઉત્તમાધિકારી છે. આ સૂત્રથી એ સિદ્ધ થયું જે કૃણ પ્રાપ્તિ લગવાનથી થાય છે આ અધિકરણપાદ સમાપ્તિ સુધી છે પણ અંત ગૌરવના લયથી ત્રણ સૂત્ર બીજાં નથી લખ્યાં તેમ ગીતા-જીમાં પણ એજ લખવામાં આવ્યું છે કે લગવાનથી કૃણ પ્રાપ્તિ થાય છે. કદાચિત્ ઇતર દેવની ઉપાસના કરવાથી તે તે દેવ દ્વારા કૃણ મળે છે પણ તે લગવાનેજ દીધેલાં, દેનાર લગવાન વિના બીજે કોણ છે ? જેમ કે—

યો યો યાં યાં તનું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિતુમિચ્છતિ ।

તસ્યતસ્યાઽચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ॥ ૭૨ ॥

સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્તસ્યારાધનમીહતે ॥

લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિતાન્ હિ તાન્ ॥૨૩॥

અર્થ—જે જે ભક્ત જે જે લગવાનના શરીર ભૂત દેવને શ્રદ્ધાએ કરી પૂજવા ઇચ્છે છે તે તે ભક્તની તે તે દેવમાં શ્રદ્ધાને હું કહું છું તે ભક્ત તે શ્રદ્ધા યુક્ત, તે દેવનું આરાધન કરે છે. ત્યાર પછી તે દેવોથી મનોલિલપિત કામને મેળવે છે જે કે મેંજ દીધેલાં છે.

ભાવાર્થ—જે જે ભક્ત લગવાનના અંગભૂત જે દેવનું શ્રદ્ધા પૂર્વક પૂજન કરવા ઇચ્છે છે તેની શ્રદ્ધા લગવાનજ તેમાં કરાવી દે છે. કારણ કે તેમાં લગવાન બીરાજે છે. તો એક પ્રકારથી લગવાનનુંજ પૂજન કરવા ઇચ્છે છે. લગવાનનું તેને જ્ઞાન નથી પરંતુ લગવાનને તો જ્ઞાન છે. જે આ દેવતાંતરમાં હું રહ્યો છું તેને શ્રદ્ધા પૂર્વક લગવા ઇચ્છે છે. ત્યાર પછી તેવી રીતે તેના આરાધનથી તેને કામની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે, કારણ કે લગવાનેજ તે દ્વારા અલિલપિત પદાર્થ દીધેલા છે સર્વમાં અંતર્યામી બિરાજે છે આતો વાત સુપ્રસિદ્ધ છે બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં પાંચમા અધ્યાયના સપ્તમ પ્રાક્ષણમાં અંતર્યામીનું નિરૂપણ છે.

યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ પૃથિવ્યા અંતર પૃથિવી ન વેદ યસ્ય
પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવી અંતરો યમયત્યેષ ત આત્માંતર્યામ્યમૃત । ઇતિ

અર્થ—જે પૃથિવીમાં રહે છે પૃથિવીથી જુદો છે પૃથિવી
જેને જાણતી નથી જેનું પૃથિવી શરીર છે જે પૃથિવીને અંદર
નિયમમાં રાખે છે તે આત્મા અંતર્યામિ અમૃત જાણવા તેમજ—

ય આદિત્યે તિષ્ઠન્ યમાદિત્યો ન વેદ યસ્યાદિત્યઃ શરીરં । ઇત્યાદિ

(જે આદિત્યમાં રહે છે જેને આદિત્ય જાણતા નથી જેનું
આદિત્ય શરીર છે જે આદિત્યને નિયમમાં રાખે છે) ઇત્યાદિ
વચનોથી સિદ્ધ છે જે સર્વમાં અંતર્યામી રહે છે, તો દેવદ્વાર.
તેજ પરમાત્મા કૃણ દે છે. પરંતુ અજ્ઞાની અને કામમાં લોભા-
ચેલા કાંઈ વિવેચન જાણતા નથી. ભગવાનને ભજવાથી સર્વ કા-
મના પૂરી થાય છે અને તે દેવોને ભજવાથી યથાધિકાર ફલ
મળે છે. તેમ તે ફલ સાવધિક મળે છે અને ભગવાનના ભજ-
નથી નિરવધિ સુખશેવધિ મળે છે. મૂલ છોડી શાખા સેચન
કોણ કરવા જાય ? તેમ આંહી પણ કાંઈ દુઃખ સંલિન્ન સુખ
નથી અને ત્યાં તો દુઃખની સાથે સુખ લેશ પણ છે ઇત્યાદિ અ-
નેક પ્રકારનો વિવેક દેવતાંતરના ભજનમાં રોધ કરે છે. અને
ભગવાનના ભજનમાં પ્રેરણા કરે છે બ્રહ્મવાદે કરી શ્રીકૃષ્ણમાં ચિત્ત
સ્થિર કરી સ્થાપવું.

શ્રીકલ્યાણરાયણ લખે છે કે—આ કારણથી બ્રહ્મવાદે શ્રી-
કૃષ્ણમાં બુદ્ધિનો નિવેશ કરવો. બ્રહ્મવાદનો પ્રકાર આ પ્રમાણે
દેખાડ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણ મૂલભુત પુરૂષોત્તમ છે. અને અક્ષર એ એમનું
સ્થાન છે અને પ્રપંચ સમુદ્રતરંગની સમાન અક્ષરથી થયો છે
અને શ્રીકૃષ્ણની ઇચ્છાથી સઘળું થાય છે સર્વના પ્રેરક તે છે
ઇત્યાદિ પ્રકારથી કૃષ્ણમાં બુદ્ધિ રાખવી.

આ અર્ધ શ્લોકનો સારાંશ જે—સર્વને ફલ દેનાર તેઓ છે
દેવતાના પણ દેવ તે છે, અને અક્ષરમાં ને ક્ષરમાં રહેનાર પણ

તે છે. સર્વ પ્રહ્લમય છે. સચ્ચિદાનંદાત્મક છે આ સધળાના મૂલભુત પરમાનંદ પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ છે. પણ તેમાં બુદ્ધિ દૃઢ રાખવી. એટલે શ્રીકૃષ્ણનોજ આશ્રય રાખવો.

મૂલમ્-આત્મનિ બ્રહ્મરૂપેહિ

(તુ) છિદ્રા વ્યામ્નીવ ચેતનાઃ ॥ ૧૨॥

સાન્વયપદાર્થઃ—આત્મનિ આત્માના વિષયમાં (કહેવાય છે) હિ કારણ જે (નિબંધ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને વ્યાસસૂત્ર વગેરેમાં) જીવોને પ્રહ્લરૂપ, અંશ, અણુ અને ચૈતન્ય જેમાં મુખ્ય છે એવા કહેલા છે માટે) બ્રહ્મરૂપે (પ્રહ્લના અંશપણાથી) પ્રહ્લરૂપ આત્મામાં (જીવમાં) વ્યોમ્નિ આકાશમાં રૂપ જેમ (ચારણી વગેરે ઉપાધિએ ઉત્પન્ન કરેલાં) છિદ્રાઃ છિદ્રો (જોવામાં આવે છે તેમ) ચેતનાઃ બુદ્ધિઓ (છે) તે જીવોને સંસારિપણું ઉત્પન્ન કરી આપે છે.

અર્થ—આત્માના વિષયમાં કહે છે. પ્રહ્લના અંશપણાથી પ્રહ્લાત્મક જે આત્મા તેમાં જે ચેતના (બુદ્ધિઓ) તે જીવોને સંસારીપણું ઉત્પાદન કરી આપે છે.

હવે જેને પૂર્વોક્ત સાધનનો અધિકાર નથી તેને કયા પ્રકાર ॥ અને કઈ ફલસિદ્ધિ થાય તે લખવામાં આવે છે. પહેલાં સધળો સાધન પ્રકાર તથા પ્રમેય અને ફળનો નિર્ણય કર્યો, પરંતુ તેના સર્વ અધિકારી નથી તેથી બીજો પ્રકાર લખવા પ્રારંભ કરે છે. તે શ્રીવિકૃલેશજીએ વિવૃત્તિમાં પ્રકરણના આરંભમાં અથ શબ્દનો ઉપન્યાસ કર્યો છે. અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રકરણ લેદને વાસ્તે હિ અથવા તુ શબ્દ શ્લોકમાં ધર્યો છે. અહિં હિ અથવા તુ આમ લખવાનો હેતુ એજ કે ઉત્તરાર્દ્ધના બેય પાઠ છે કોઈ પુસ્તકમાં હિ છે અને કોઈ પુસ્તકમાં તુ છે તે પ્રકાશમાં પુરૂષોત્તમજીએ બેય પાઠને સ્વીકાર્યા છે માટે અહીં તેમ લખવામાં આવ્યું છે હવે આ અર્દ્ધ કારિકાનો અર્થ—

શ્રીમદ્ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધના પુરંજનના આખ્યાનમાં કહ્યું છે કે—

બુદ્ધિં તુ પ્રમદાં વિદ્યાન્મમાહમિતિ યત્ કૃતમ્ ॥ ભા. ૪-૨૬-૫

અર્થ—બુદ્ધિને સ્ત્રી સમજવી જેથી હું અને મારું થાય છે માટે જીવને સંસારીપણું બુદ્ધિથી થાય છે. હવે જીવસ્વરૂપ-વિવૃત્તિમાં લખે છે કે—

જીવો આણુ છે અને અક્ષરાત્મક છે પરંતુ અવિદ્યાના અંતરાયથી અક્ષરાત્મકપણું નથી જાણતા, અને એને જ્ઞાન નથી તેથી જ તેને સંસાર આવી વળગે છે. આજ અવિદ્યાનું ઉપાધિપણું છે, કાંઈ અવિદ્યા જીવને ઉત્પન્ન કરતી નથી. જીવો આણુ છે. એટલે બહુજ સૂક્ષ્મ છે એ દૃઢ કરવા દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે જે આકાશમાં ઉપાધિથી એટલે ચારણી વગેરેથીજ છિદ્રાદિક દેખાય છે તેમ જીવમાં જે ક્ષુદ્રપણું આદિ દેખાય છે તે બ્રહ્મધર્મ નથી પણ ઉપાધિથી જણાય છે.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરૂષોત્તમજી ખુલાસો કરે છે તેમાં નિબંધમાં જે જીવ સ્વરૂપ લખ્યું છે તે લખે છે.

‘તદિચ્છામાત્રતસ્તસ્માદ્ બ્રહ્મભૂતાંશચેતનાઃ’

અર્થ—તે બ્રહ્મની કેવળ ઇચ્છાથી બ્રહ્મથી પ્રકટ થયા તેનું સ્વરૂપ કહે છે બ્રહ્મભૂત-અંશ-ચેતના જીવ જાણવા. જીવો બ્રહ્મ ત છે કાંઈ યોગ બલેથી આવિર્ભાવ કર્યા નથી અને અંશ છે; સાકાર છે સૂક્ષ્મ પરિચ્છેદ જેનો છે અને ચેતના એટલે ચિત્ત જેમાં પ્રધાન છે અર્થાત્ ચિત્ત એજ સ્વરૂપ અને ધર્મ જેનો છે એવા જીવો છે.

આ પ્રમાણે જીવનું સ્વરૂપ નિબંધમાં કહ્યું છે, તથા વેદમાં પણ જીવનું આણુ પણ કહ્યું છે. આ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદની શ્રુતિ છે.—

આરાત્રમાત્રોહ્યવરોપિ દૃષ્ટઃ

અર્થ—આર—શાળનો અગ્રભાગ, જેવડો ખીજો પણ દીઠો એટલે આત્માના ગુણથી અતિ સૂક્ષ્મ જીવ પણ હૃદયમાં છે તેમ ગીતાજીમાં પણ સાતમા અધ્યાયમાં—

‘મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ’

(અર્થ—આ લોકમાં મારેજ અંશ જીવ થયો છે) તો જીવ અંશ છે એમ સિદ્ધ છે તેમ વ્યાસસૂત્રમાં પણ લખે છે કે અંશો નાના વ્યપદેશાત્ इत्यादि. આ સૂત્રનો અર્થ પહેલાં લખવામાં આવ્યો છે; આ વગેરે અનેક પ્રમાણથી એ જીવો પ્રહ્લના અંશ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તેમજ આજુ છે એટલે બહુજ સૂક્ષ્મ છે મુંડક ઉપનિષદમાં—

‘एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश’

(આ જીવાત્મા આજુ છે તે ચિત્તે કરી બાણવો, જે જીવાત્મામાં પ્રાણ પાંચ પ્રકારથી રહેલ છે) તેમજ વ્યાસસૂત્ર અધ્યાય ૨—પાઠ ૩-૨૧ માં પણ એજ સૂક્ષ્મપણું વર્ણવેલું છે.

‘નાણુરતચ્છ્રુતે રિતિ ચેન્નેતરાધિકારાત્’

અર્થ—જીવ આજુ નથી કારણ કે તેની શ્રુતિ નથી એમ સંદેહ થાતો હોય તો તેમ નહિ, તે શ્રુતિમાં પ્રહ્લનો અધિકાર છે તેથી જીવ આજુજ છે.

ભાવાર્થ—જીવ આજુ છે તે સિદ્ધ કરી બતાવે છે—વાદીની શંકા છે કે જીવ આજુ નથી કારણ કે શ્રુતિમાં આમ લખે છે—

‘सवाएष महानज आत्मायोऽयं विज्ञानमयः’

(તેજ આ મોટા અજન્મા આત્મા છે કે જે વિજ્ઞાનમય છે) આથી એમ જણાય છે કે વ્યાપક છે તેના સમાધાનમાં વ્યાસચરણ આજ્ઞા કરે છે કે એ શ્રુતિ પ્રહ્લપર લાગુ પડે છે, કારણ કે એ પ્રહ્લપ્રકરણની શ્રુતિ છે તેથી જીવપર લાગુ પડતી નથી; માટે જીવતો આજુજ છે એમ સિદ્ધ થયું. જેના પ્રકરણમાં જે શ્રુતિ બાણાઈ હોય તે પર તે શ્રુતિ લાગુ પડે છે માટે આ પ્રહ્લપર લાગુ પડે છે. તે જીવ આજુજ છે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં આવી પણ શ્રુતિ છે કે—

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्यतु ॥ भागो जीवः स विज्ञेय ।

અર્થ—વાળના અગ્રના સો કટકા કર્યા પછી તે માહેલા એક કકડાના ફરી સો ભાગ કરીએ એવો સૂક્ષ્મ જીવ છે. અર્થાત્ અતિ સૂક્ષ્મ છે. તેમ દેહમાં પ્રવેશ કરવો અને નીકળી જવું વગેરે ક્રિયા કાંઈ વ્યાપકની હોયજ નહિ તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે જીવ અણુ છે. જીવનું આવવું જવું બનતું નથી એમ કહીએ તો વેદની શ્રુતિનો વિરોધ થાય છે; કારણ કે વેદમાં જીવની ઉત્ક્રાંતિનો પ્રકાર કહ્યો છે તે કેમ સંભવે ? તેથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે જીવ અણુ છે. તેમ બ્રહ્મના અંશો છે એ પણ નિર્વિવાદ છે. ત્યારે બ્રહ્માત્મકપણાને કેમ જાણતા નથી ? એ સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેના ઉત્તરમાં એ કે અવિદ્યાએ કરી જાણતા નથી અવિદ્યારૂપ પડદો આડો આવ્યો છે તેથી બ્રહ્માત્મક પણ નથી જાણતા તેથી સંસારમાં ફસાઈ રહ્યા છે. શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते ।

बंधोऽस्याऽविद्ययाऽनादिः' स्कं. ૧૧-અ ૧૧-શ્લો ૫

અર્થ—બ્રહ્મનો અંશભૂત જે જીવ તેને અવિદ્યા એ અનાદિ બાંધ છે, આ વચન ઉપરથી જણાય છે કે બ્રહ્મની બાંધક શક્તિએ કરી જીવનો બાંધ છે તે વાત વેદમાં પણ કહી છે. ન તં વિદાથ इत्यादि શ્રુતિમાં અંતરાય ભૂત અવિદ્યાથી જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્માત્મક છે તે જાણી શકતા નથી. તેથી સંસાર જે હું અને મારું એ જાળ આવી ઘેરે છે. સંસારમાં ફસાવવામાં અવિદ્યા કારણ છે માટે અવિદ્યા એ ઉપાધિ છે. કાંઈ અવિદ્યાના બનાવેલ જીવો નથી. જીવો તો બ્રહ્મના ચિત્પ્રધાન સૂક્ષ્મ પરિચ્છિન્ન અંશો છે કાંઈ દોષરૂપ અવિદ્યાના આભાસરૂપ જીવ છે કે અવિદ્યામાં બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ એ જીવ છે તેમ નથી. જો આભાસ પક્ષનો સ્વીકાર કરે તો જીવને અબ્રહ્મપણાનો પ્રસંગ આવે તેમ પ્રતિબિંબ પક્ષનો સ્વીકાર કરે તો પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જીવમાં અબ્રહ્મપણુ પ્રાપ્ત થાય માટે તેમ ન જાણવું.

આ સર્વ સવિસ્તર વિદ્વન્મંડન વગેરે ગ્રંથોમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. હવે આણુપણુને જણાવનાર દૃષ્ટાંતની વ્યાખ્યા કરે છે. છિદ્રા વ્યોમ્નીવ ચેતનાઃ” આકાશમાં ચારણી પ્રભૃતિ ઉપાધિયે કરી છિદ્ર ના જેવો અવાસ્તવ ધર્મ જેમ દેખાય છે તેમજ બ્રહ્મરૂપ આત્મામાં (જીવમાં) અવિદ્યા ઉપાધિથી કુદ્રત્વ, દુઃખીપણું, અત્યંત લિન્નપણું વગેરે અવાસ્તવ ધર્મો દેખાય છે કાંઈ અસંગત્વાદિ બ્રહ્મ ધર્મ દેખાતા નથી. તે અવિદ્યાની ઉપાધિથી. જો પંચપર્વા અવિદ્યાનો નાશ થાય તો સંસાર પછી રહે નહિ, સંસારરૂપ કાંસી નાખનાર અવિદ્યા છે. હવે અહિં કાંઈને સંદેહ ઉપજે કે જો જીવનું આણુપણું સૂચવવું જ હતું તો આકાશનો દૃષ્ટાંત શાને દેવો જોઈ એ ? તેમાં તો અગ્નિ અને વિરપુ લિંગ (તણુખા)નો દૃષ્ટાંત દેવો હતો. તેનો ઉત્તર-અગ્નિ-અને તણુખાના દૃષ્ટાંતમાં સૂક્ષ્મપણું તો આવે પણ તેની સાથે જે બ્રહ્મધર્મનું તિરોધાન થવું છે તે કેવી રીતે સમજમાં આવે, તથા જે અસત્ય ધર્મ દેખાય છે તે વાસ્તવ નથી એ પણ કેમ સમજવામાં આવે ? માટે આ દૃષ્ટાંત દેવામાં આવ્યો છે. તણુખામાં તો પ્રકાશકત્વ દાહકત્વ, રહું આવે છે અને આંદી તો જીવમાં બ્રહ્મધર્મથી વિરુદ્ધ ધર્મ ઉપાધિયે કરી જોવામાં આવે છે તે યથાર્થ કેમ સમજાઈ શકાય ? માટે તે દૃષ્ટાંત દીધો છે.

યોજનામાં લાલૂભટજી જે લખે છે. તેનો પણ સૂક્ષ્મ અનુવાદ કરવામાં આવે છે. છિદ્ર શબ્દના બે અર્થ, એક તો છિદ્ર એટલે વિવર અને બીજો અર્થ છિદ્ર એટલે દોષ થાય છે, એ બેય અર્થ લેવામાં આવ્યા છે. ચેતના એટલે બુદ્ધિ કહેવાય છે. હવે જેમ વ્યોમમાં (આકાશમાં) મિથ્યાભૂત પદાર્થનું ગ્રહણ છિદ્રવાળી બુદ્ધિ કરે છે. અર્થાત આકાશમાં કાંઈ છિદ્ર નથી પરંતુ છિદ્રવાળી બુદ્ધિયો આકાશમાં છિદ્ર છે એમ સમજી જાય છે. તેમ બ્રહ્મરૂપ જીવમાં પણ મિથ્યા ભૂત સંસારિ (વાદી) દોષને જીવે છે. સંસાર છે તે મિથ્યા છે આ સિદ્ધાન્ત છે. જીવ એટલે બ્રહ્મનો અંશ

છે પણ અહંતા મમતાદિ રૂપ જે સંસાર છે તે તો મિથ્યા છે અને અવિદ્યા કલ્પિત છે તેથી જીવનું સંસારિપણું પણ ઔપાધિક સમજવું જોઈએ. પૂર્વમાં એ પણ કહી આવ્યા છીએ કે શ્રીકૃષ્ણની સેવાથી જીવને સંસાર રહેતો નથી; માટે એ તો અવાસ્તવ ધર્મ છે. નિબંધમાં પણ કહ્યું છે કે સંસાર મિથ્યા છે અને પ્રપંચ સત્ય છે. પ્રપંચ અને સંસારમાં ભેદ છે. પ્રપંચ એટલે વિસ્તારવાળું સર્વ જગત તે સત્ય છે કારણ કે બ્રહ્મ રૂપ છે અને અહંતા મમતા રૂપ જે સંસાર છે તે મિથ્યા છે. હવે જીવ સ્વરૂપ તો પ્રભુ ચરણે વિવૃત્તિમાં લખ્યું છે--કે જીવો આણ છે ચિત્રપ્રધાન બ્રહ્મ ભૂત અંશ છે, સાકાર છે, સૂક્ષ્મ પરિચ્છેદવાળા છે. તે વિષયમાં અહીં ફરી લખવાની જરૂર જણાતી નથી પણ જે જીવનું સ્વરૂપ આણ લખ્યું છે તે ખાતે ઠાંઠક લખવા વિચાર છે એટલે પ્રતિબિંબવાદનું સૂક્ષ્મ રીતે ખંડન થાય છે.

હવે એવી એક શંકા ઉપજે છે કે જે જીવનું આણ પણ સ્વીકાર્યું છે તે કેમ બની શકે? કારણ કે અનાદિ અવિદ્યામાં બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ તે જીવ છે એ બહુવાદી સંમત છે, તેના ઉત્તરમાં એકે તેમ બની શકે નહિં કારણ કે રૂપ રહિત બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ ઘટે નહીં પ્રતિબિંબ રૂપવત્ પદાર્થનો જ હોય છે જે પ્રતિબિંબવાદી છે તે બ્રહ્મને નીરૂપ કહે છે અને નિરાધાર કહે છે તો તે વાત કેમ બની શકે? તેમજ અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબ ત જીવ તો અવિદ્યા એ કાંઈ શુદ્ધ પદાર્થ નથી એતો મલિન પદાર્થ છે તેમાં પ્રતિબિંબ પડે પણ કેમ? ને જો તેમ પડવાની રીતિ હોય તો લાકડાના સ્તંભમાં વાયુનો પ્રતિબિંબ પડવો જોઈએ; અવિદ્યાના સ્થાનાપન્ન તો સ્તંભ છે અને રૂપ રહિત બ્રહ્મ સમાન વાયુ છે તેનો તો પ્રતિબિંબ પડતો દેખાતો નથી; ત્યારે નીરૂપ બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ કેમ મનાય; તે વાદીને વિચાર કરવાનું છે. રૂપ રહિતનો પ્રતિબિંબ નહિં એતો ઠીક પણ કોરા રૂપનો પ્રતિબિંબ થાય કે નહીં? જો થાય છે તો રૂપનો નિરૂપ છે. કારણ

કે રૂપનું રૂપ હોય નહીં. ન્યાયશાસ્ત્રનો આતો સિદ્ધાંત છે કે ગુણમાં ગુણનો સ્વીકાર નહિ. જેમ નીરૂપ રૂપનો પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ રૂપ રહિત બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ કાં નહિ પડે? આ શંકા આવી તેના ઉત્તરમાં કે રૂપવાન ઘટાદિ પદાર્થનો પ્રતિબિંબ પડે છેને ઘટાદિમાં રહેલાં રૂપનો પણ પ્રતિબિંબ પડે છે પણ કોરા રૂપનો પ્રતિબિંબ તો પડતોજ નથી. તેમ આશ્રય વિના રૂપ રહેતું નથી એમ સર્વ તંત્ર સિદ્ધાંત છે. રૂપજ તો શું પણ ગુણ ગુણી વિના રહેજ નહીં. તો રૂપ એ પણ એક ગુણ છે તેથી આશ્રય વિના રૂપની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. વળી દર્પણાદિમાં બિંબિત જે ઘટ તેમાં રહેલ રૂપનો પણ પ્રતિબિંબ દેખાય છે તેમ પહેલાં બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ અને ત્યાર પછી નીરૂપ રૂપનો જેમ પ્રતિબિંબ, તેમ નીરૂપ પરમાત્મા પણ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે એમ માનવું પડશે એ કંઈ વાદીમાનતા નથી. વળી શંકાને અવસર મળે છે કે નીરૂપ જે આકાશ તેનો પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેમાં કલિમા દેખાય છે તેમ રૂપરહિત બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ પડે છે એમ માનવું જોઈએ. ઉત્તર-જે આકાશનો પ્રતિબિંબ પડતો નથી પણ જલદિમાં જે કાંઈ દેખાય છે તે ઔપાધિક રૂપ છે ઔપાધિક રૂપને અને આકાશને કાંઈ પણ સંબંધ નથી, તો આકાશનો પ્રતિબિંબ એમ કહી પણ શકાય નહિ, જે તેમ માને તો આ આકાશ કાલું છે એમ જણાય છે તેથી આકાશ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે એમ માનવું પડશે, તો પછે બ્રહ્મ પણ આક્ષુષ છે એમ સ્વીકારવામાં પણ આનાકાની નાહ થાય અને એ સ્વીકારશે તો સ્વમત વિરુદ્ધ છે, મારણ કે આપના મતમાં બ્રહ્મ આક્ષુષ નથી તેનો તેવો સ્વીકાર કેમ કરાય? વળી એક શંકા જન્મસ્રીયે છે કે કલ્પિત રૂપવાળા જે બ્રહ્મ જેથી જગજ્જન્માદિ થાય છે. તે કોઈ વખતે આક્ષુષ પણ થાય છે માટે પ્રતિબિંબમાં શું હાન છે? ઉત્તરમાં કે જે સૌપાધિક બ્રહ્મ છે તેમાં માયિક રૂપનો સ્વીકાર તમારા મતમાં છે, પણ શુદ્ધબ્રહ્મમાં તો તે માયિક રૂપ આદિનો સ્વી-

કાર નથી અને પ્રતિબિંબ એ તો શુદ્ધનો છે એમ માનો છે તે કેમજ ઘટે ? જો માયિક બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ જીવ એમ હોય તો કહી શકાય છે, તેમ તો નથી કહેતા શુદ્ધનો પ્રતિબિંબ કહો છો. માટે તે કેમ બની શકે ? વળી આવી શંકા આવે છે કે જપાકુસુમ (જાસુંદના પુલ) ની લાલાસ દ્રવ્ય છોડી ક્ષટિકમણિમાં દેખાય છે. જો તેમ ન હોય તો કાચ વગેરેમાં જેમ મુખનો પ્રતિબિંબ પડે તો તેમાં બીજું મુખ દેખાય છે, તેમ ક્ષટિકમણિમાં કાંઈ જપાકુસુમ બીજું દેખાતું નથી પણ કોરી લાલાશની ઝાંઘ પડે છે, તેથી આ ઠેકાણે એમ જણાય છે કે રૂપ રહિતનો પણ પ્રતિબિંબ પડે છે. તો નીરૂપ બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ પડે છે એમ માનવું જોઈએ ? આ શંકાના ઉત્તરમાં રૂપ માત્રનોજ પ્રતિબિંબ, એમ છતે રૂપવાળું જે જપાકુસુમાદિ એને અન્વય વ્યતિરેકે કરી કારણ માનવું જોઈએ, કે રૂપવાળા જપાકુસુમાદિ વિના કોરી લાલાશનો પ્રતિબિંબ ક્ષટિકમણિમાં પડે છે તેમતો બનતું જ નથી એમ સર્વ ઠેકાણે સમજી લેવું. રૂપવાળા વિના કોરા રૂપનો પ્રતિબિંબ કોઈ ઠેકાણે પડતો નથી. માટે પ્રતિબિંબ પડવામાં રૂપવાળા પદાર્થની સઘળે ઠેકાણે કારણતા સમજવી જોઈએ. બ્રહ્મતો નીરૂપ છે માટે તેનો પ્રતિબિંબ ઘટે નહિ, એટલે બ્રહ્મનો અવિધામાં પ્રતિબિંબ તે જીવ, આ પક્ષ પ્રમાણ પદવીને આરૂઢ થતો નથી આ સઘળાનો સાર શ્રીઆચાર્યચરણે અર્ધકારિકામાં આજ્ઞા કરેલો છે.

‘ન પ્રતિસ્ફુરણં રૂપરહિતસ્ય કદાચન’

અર્થ—રૂપ રહિતનો પ્રતિબિંબ કોઈ દીવસ બને નહિ. તેથી વાયુનો પ્રતિબિંબ પડતો નથી. ત્યારે રૂપવાન પદાર્થ દર્પણાદિમાં ધર્મ રૂપે કરી પ્રતિક્ષે છે. રૂપવાન જપકુસુમાદિ ક્ષટિકમાં અરૂણ જીણે કરી પ્રતિક્ષે છે. એમ બન્ને પ્રકારથી રૂપવાળા પદાર્થનો જ પ્રતિક્ષણનો સંભવ છે માટે નીરૂપ બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ યુક્તિથી સિદ્ધ થતો નથી. આ સાધારણ રીતે પ્રતિબિંબ વાદ ઉપર કોટી કરવામાં આવી છે.

હવે આ અર્ધશ્લોકનો સાર લખવામાં આવે છે. આમા
જીવનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે—જીવ અણુ છે. અને ચિત્તપ્રધાન બ્રહ્મનો
અંશ છે અને ફેલાતું ચૈતન્ય એ ગુણ છે એવો જીવ છે, તેને
અવિદ્યાએ કરીને બંધ થાય છે. અને વિદ્યાયે કરી મોક્ષ થાય
છે. પંચનદિ ગોવર્દનલાલાજીના રચેલા વેદાંતચિંતામણિ ના-
મના ગ્રંથમાં જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેની કારિકા—

સચ્ચિન્માત્ર ચિત્તપ્રધાનો બ્રહ્મસ્વાંશો હૃદિ સ્થિતઃ ॥

વિસર્પ્યચૈતન્યગુણાંડગુર્જીવોઽવિચ્ચયાસિતઃ ॥૧૨॥

અર્થ—સત્ અને ચિત્તવાળો તેમાં પણ ચિત્તપ્રધાન મુખ્ય
જેમાં, તેવો અને બ્રહ્મમૂત અને બ્રહ્મનો અંશ અને પ્રાણિ માત્રના
હૃદયમાં રહેનાર તથા જેનો ચૈતન્ય રૂપ ગુણ સઘળા શરીરમાં ફેલા
છે. તે અને આણું, અને અવિદ્યાયે બંધાયું રહેલો જીવ બતાવેલો.

ભાવાર્થ—પરબ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે ને તેના સદ્ અંશથી
જડ સરખાયું અને સચ્ચિત્ત તેમાં ચિત્તપ્રધાન આ અંશથી જીવ
અને સચ્ચિદાનંદ તેમાં આનંદ પ્રધાન અંતર્યામી બતાવવા જોઈએ.
જીવ એ પણ બ્રહ્મનો અંશ છે એ ગીતાજીમાં અને વ્યાસ
સૂત્રમાં કહ્યું છે, તે ઉપર લખી આવ્યા છઈએ, તેમ તે જીવ
ક્યાં રહે છે? એ શંકાના ઉત્તરમાં કે હૃદયમાં રહે છે. તેમાં
પ્રમાણ લત શ્રુતિ સર્વ આત્મા હૃદિ તે આ આત્મા હૃદયમાં
રહે છે. વ્યાસ સૂત્ર અ० ૨ પા० ૨ સૂ० ૨૩ સૂત્રમાં લખે
છે કે હૃદયમાં રહે છે. તો સંપૂર્ણ શરીરમાં કેમ લાગે છે, તેના
ઉત્તરમાં કે એનામાં ચૈતન્ય ગુણ છે તેથી સંપૂર્ણ શરીરમાં ચૈત-
ન્ય ફેલી રહે છે. જેમ ઘરના એક ખુણામાં દીવો રાખ્યો હોય
તોપણ સંપૂર્ણ ઘરમાં અજવાળું પડે; તેમ આ જીવ પણ હૃદ-
યમાં રહે છે તોપણ આખા શરીરમાં તેનું ચૈતન્ય ફેલી જાય છે.
તેમ બીજું પણ દૃષ્ટાંત લાગુ પડે છે જેમ કસ્ટૂરી એક ઠેકાણે
હોય છે તોપણ તેનો સુગંધ ઘણા ભાગમાં ફેલે છે તેમ જીવ
હૃદયમાં રહે છે, પણ એનો ચૈતન્ય ગુણ આખા દેહમાં ફેલે છે.

આ વિષય વ્યાસજીએ અં ૨ પાદ ૩ સૂત્ર ૨૫ તથા ૨૬ સૂત્રમાં કહ્યો છે. બાંધ વિસ્તારના બંધથી સૂચ સૂત્રાર્થ નથી લખ્યો. તેમ જીવ આજી છે એ પણ પહેલાં સવિસ્તર લખ્યું છે. અને બાંધ અવિધાના કારણથી છે. અવિધા એ પાંચ પર્વાત્મિકા છે તેથી જીવને સંસારીપણું આવી નડે છે, એ માટે અવિધા એ ઉપાધિ માનેલી છે. શાંકર અને તાર્કિક જીવ એક છે એમ માને છે તેના મતમાં એકની મુક્તિ થયાથી સર્વ મુક્તિ અને એકનો બાંધ થાય તો પછે મુક્તિ પણ નહીં, માટે બાંધ અને મોક્ષ તેના મતમાં યુક્તિથી સિદ્ધ થતા નથી. વળી આવી શ્રુતિ છે કે એક જીવ તો પોતાના પુણ્યે કરી સ્વર્ગમાં જાય છે, અને બીજો જીવ વળી પોતાના પાપથી નરકમાં જાય છે એ કૃતિ કેમ થાશે ? માટે જીવ અનેક છે તેથી શ્રુતિના સર્વે જ વાદિયાદિ કહ્યું છે કે જો જીવ એકજ હોય તો બહુવચન કેમ ઉપજે માટે જીવો અનેક છે એ તો નિઃસંદેહ સમજવું જોઈએ. જીવ એ પ્રજ્ઞનો અંશ છે પરંતુ અવિધાની ઉપાધિથી સંસાર આવી વળ્યો છે, અને તેથી ફસાયો છે. સંક્ષેપથી આ જીવ વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે વિસ્તારથી તો વિદ્વન્મંડનમાં નિબાંધ અણુભાષ્યાદિ ગ્રંથોમાં લખવામાં આવ્યું છે જિજ્ઞાસુએ ત્યાં જોવું. (૧૨)

પૂર્વ શ્લોકાર્ધમાં જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું અને અવિધાથી તેનો બાંધ પણ કહ્યો હવે મોક્ષનો પ્રકાર કહે છે—

મૂલમ્-ઉપાધિનાશો વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવગોચને ॥

ગંગાતીરસ્થિતોયદ્રદેશાં તત્ર પશ્યતિ ॥ ૧૩ ॥

તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—યદ્વત્ જેમ ગંગાતીર સ્થિતઃ ગંગાજીના કિનારામાં રહેલો (તેનો ભક્ત) તત્ર તે (આધિભૌતિકરૂપ પ્રવાહ) નાં વેણમાં આધિદૈવિકરૂપી (મુર્તિમતી) ગંગાજીને પશ્યતિ દેખે છે. તથા તેમ ઉપાધિનાશો (અવિધારૂપ) ઉપાધિનો નાશ થાય (અને

તે પછી) બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને (અર્થાં જગત્ને) બ્રહ્માત્મકપણાએ કરી બાંધવું તે રૂપી વિજ્ઞાને વિશેષ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય ત્યારે જ્ઞાની (બ્રહ્મને બાંધનાર) જ્ઞાનીપુરૂષ સ્વસ્મિન્ પોતાને વિષે (ભક્તિવડે) પરં પર બ્રહ્મ બ્રહ્મ એવા કૃષ્ણ કૃષ્ણને પ્રપદ્યતિ ઉત્તમ રીતે જુવે છે.

અર્થ—કેવાધનાશ થયે બ્રહ્માત્મપણાનો બોધ રૂપ અનુભવ થયે પુરૂષોત્તમના આવિર્ભાવની યોગ્યતા થાય છે, અને જ્યારે યોગ્યતા થાય છે ત્યારે પોતાના આત્મામાંજ જ્ઞાની પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને સારી રીતે જુવે છે. જેમ ગંગાજીના તીર ઉપર રહેતો ભક્ત ગંગાના પ્રવાહમાં આધિદેવિકી ગંગાજીનાં દર્શન કરે તેમ.

ભાવાર્થ—આ દોઢ શ્લોકનો સાથે સંગ્રંધ છે તેની સાથેજ અર્થ કીધો છે હવે પહેલાં જીવનુ રૂપ કહ્યું તો તે અણુ છે અને ચિત્તપ્રધાન બ્રહ્મના અંશ છે અને અનેક છે તથા અવિદ્યારૂપ કેવાધિથી સંસારમાં બંધાઈ રહેલ છે. ઇત્યાદિ કહ્યું તેનો મોક્ષનો પ્રકાર કહે છે—તે જીવોમાંથી જે જીવનો પ્રભુ ઉદ્ધાર કરવા ઇચ્છા કરે તે જીવને તેના પ્રકારના ગુરૂના ઉપદેશથી અવિદ્યા નામની જે કેવાધિ છે તેનો નાશ થાય એટલે આત્મજ્ઞાનને અટકાવનારી અવિદ્યા છે તેના કાર્ય નાશથી આત્મજ્ઞાન થાય છે.

યોજનામાં પણ એજ કહ્યું છે કે ભગવાન્ અને જીવ એ બેય વચ્ચે અવિદ્યા એ પડકા સમાન છે તો જ્યારે પડકાનો નાશ થાય ત્યારે જીવ ભગવાન્નું દર્શન કરે એટલે ભગવાન્નું વિજ્ઞાન થાય છે. વિજ્ઞાન એટલે વિશેષે કરી જ્ઞાન સમજવું, વિશેષતા એકે સર્વાત્મા ભગવાન્ છે અથવા સર્વથી જુદું રૂપ છે, એવું જ્ઞાન થયે જીવનું બ્રહ્માત્મકપણાથી જ્ઞાન થાય; તેમ પોતાનો પણ બોધ તેજ પ્રકારથી થાય ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન થયું સમજવું, કાંપિણ કૌરા જીવનું જ્ઞાન થય તેથી બ્રહ્મજ્ઞાન નહિં સમજવું એટલે જીવ બ્રહ્મ છે તેથી બ્રહ્મજ્ઞાન નહિં પણ સર્વ પ્રપંચ બ્રહ્માત્મક છે આ જે જ્ઞાન તે બ્રહ્મજ્ઞાન; આ પણ એક ફલરૂપ છે.

યસ્મિન્વિદિત સર્વં વિદિતં ભવતિ ઇતિ

(જેને જાણ્યે છતે સર્વ જાણાય છે) એમ છતે અવિધાનો નાશ થયે બ્રહ્મસ્વરૂપ જ્ઞાન અને બ્રહ્મ સ્વરૂપજ્ઞાન થયે સર્વ પદાર્થનું જ્ઞાન એ સર્વમાં પોતાનું પણ જ્ઞાન થાય છે કે નિર્વિકાર અક્ષર ભાસે છે એટલે “ બ્રહ્મ વિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતીતિ ” જે બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મજ થઈ જાય છે. એટલે અક્ષરાત્મકપણું સિદ્ધ થઈ જાય છે. તેને ‘ તદ્ધામપરમં મમ ’ ગીતાજીમાં કહે છે કે તે માફ પરમધામ છે, જ્યારે ભગવદ્ધામપણું સિદ્ધ થયું, ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ સદા વિરાજે છે, તેનાં દર્શન થાય છે. માટેજ તે જ્ઞાની ભક્તનો આ ક્રમ છે આવી રીતે દર્શનાદિક થાય છે તેમાં દૃષ્ટાંતનો ઉપન્યાસ કરે છે જેમ જે ગંગાજીના તીર ઉપર રહેતો હોય અને જ્યારે તેની ભક્તિ વધે ત્યારે તેને પ્રવાહમાં બિરાજતાં આધિદેવિકી ગંગાજીનાં દર્શન થાય છે; તેમાં પણ જ્ઞાની પોતામાં પ્રકૃષ્ટ રીતે જુવે છે એ વિદિત કરવા પ્રશન્દ મૂકવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાની ભક્ત પણ બહુજ પાસે રહેનાર જે અક્ષરાત્મક સ્વરૂપ તેનાં દર્શન કરે છે, અને બીજા ભક્ત કરતાં જ્ઞાનીનો મહિમા વધારે છે, ગીતાજીમાં પણ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે ‘ મને ચાર પ્રકારના ભજે છે ’ આ પ્રકરણમાં જ્ઞાનીની પ્રશંસા વધારે કરી છે જ્ઞાની એ તો મારો આત્માજ છે, તે શ્રીમદાચાર્યચરણે પણ નિબંધમાં આજ્ઞા કરી છે કે—

જ્ઞાનીચેદ્વજતે કૃષ્ણં તસ્માન્નાસ્ત્યધિકઃ પરઃ

અર્થ—જ્ઞાની જે શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો તેનાથી બીજો અધિક ભક્ત નથી કારણ કે એ ભક્તિ યથાસ્થિત કરી શકે. જેને ભગવાનનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય અને પોતાના સ્વરૂપનું પણ ભાન ન હોય તે સારી રીતે કેમ ભજી શકે.

ગોકુલનાથજી લખે છે કે—પહેલી અર્ધકારિકામાં જીવ સ્વરૂપ કહ્યું ને જીવોમાં મર્યાદા, અને પુષ્ટિ એ બેયનો સ્વીકાર તો

છે. તો તેમાં ફળ પણ જુદાં જુદાં મળે છે, કાંઈ મર્યાદા માર્ગમાં રહેલા જીવને અને પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેલા જીવને એક પ્રકારથી જ ભગવાન ફળ આપતા નથી; પણ જુદે જુદે પ્રકારે ફળ આપે છે. તે પ્રકાર અહિં દેખાડવામાં આવે છે, વિવૃત્તિમાં તેષા મધ્યે ઈહાંથી આરંભ થતા અને જ્ઞેયં સુધી જે વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી છે તે કેવળ મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિની તથા મર્યાદા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની છે કેવળ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની નથી. કારણ કે તેવા ભક્તને પ્રદ્ધનાસ્વરૂપ બોધનરૂપ વિજ્ઞાનની જરૂર રહે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તેની જરૂર નથી.

ટિપ્પણમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જીવોનો જે પ્રકારથી ઉદ્ધાર કરવાને ઇચ્છે એટલે ત્રણ માર્ગમાંથી કોઈ પણ માર્ગ કરી સંસારથી મુક્ત કરવા ધારે તો પહેલાં તો આવધાનો નાશ થાય છે. કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ આ ત્રણે માર્ગમાંથી કોઈમાં સારો પ્રવેશ થાય અને પ્રભુને ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા હોય, તો પહેલે અવિધાનો નાશ અને પછે વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યારે લીલા વિશિષ્ટ પુરૂષોત્તમનાં દર્શન થાય છે. જ્યારે પુરૂષોત્તમનાં દર્શન થયાં એટલે તેને કોઈ પ્રકારની અંપક્ષા રહેતી નથી, ભજનોપયોગી જે પદાર્થ જોઈએ તે તો પ્રભુજ મેળવી દીધે છે તેથી કોઈ પદાર્થને લીધે એને દુઃખ રહેતું નથી.

આ સાર્દ્ધ શ્લોકનો સાથે સંબંધ છે માટે સાથે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. પહેલાં જીવનું સ્વરૂપ તથા સંસારનો બંધ વર્ણવ્યો હવે તેની મુક્તિનો પ્રકાર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રભુની ઇચ્છા થાય કે અમુક જીવને ઉદ્ધારવો ત્યારે જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે, કાંઈ જીવ સ્વતંત્ર નથી કે પોતાની મરજીથી આ સંસારના પાશલામાંથી છૂટે, પણ જ્યારે સર્વ નિયામકની ઇચ્છાથી તેવા આચરણ કરે તો છૂટે છે. છૂટવાનો હોય ત્યારે કોઈપણ વૈદિક-

માર્ગમાં તેનો અભિનિવેશ થાય છે, તેમાં પણ કર્મ અને જ્ઞાન માર્ગમાં કલેશ વધારે રહે છે એ સહેલા માર્ગ નથી પણ જેવો અધિકારી જીવ હોય તે તેવો તેને માર્ગ વહાલો લાગે. ભગવદ્ભક્ત હોય તો ભક્તિમાં ચિત્ત ચોટે. જ્યારે ચિત્તની ભગવાનમાં આસક્તિ થાય ત્યારે ધારે તે થાય છે, જે ગુરૂના ઉપદેશથી ભગવાનનું જ્ઞાન થાય છે તો આ સંસારની ઉપાધિ છૂટે છે; એટલે અવિધાનો નાશ થાય છે; એ અવિધા પાંચપર્વત્તિમકા છે વેદાંત ચિંતામણિમાં લખ્યું છે કે—

સ્વરૂપાઽજ્ઞાનમેકંહિ પર્વદેહંદ્રિયામવઃ ।

અંતઃકરણમેષાંહિ ચતુર્દ્વાઽધ્યાસ ઉચ્યતે॥૭-શ્લો ૨૩

પંચપર્વાત્વવિગ્રેયં યદ્વદ્દો યાતિ સંસૃતિમ્

અર્થ—આ અવિધાનાં પાંચ પર્વ છે એક તો સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, બીજું પર્વ દેહાધ્યાસ, ત્રીજું ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, ચોથું પ્રાણાધ્યાસ, અને પાંચમું અંતઃકરણાધ્યાસ છે. આ પ્રમાણે પાંચ પર્વની અવિધા છે. જેના બંધથી જીવને સંસાર ભોગવવો પડે છે એ ઉપાધિ છે. જ્યારે ઉપાધિનો નાશ થાય છે અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેને અક્ષરમાં પુરૂષોત્તમનાં દર્શન થાય છે. તેમાં દૃષ્ટાંત આપે છે, જેમ શ્રીગંગાજીના કિનારા ઉપર રહેતો હોય અને ભક્તિ કરતો હોય તેવા ભક્તિમાનને ગંગાજીના પ્રવાહમાં આધિદેવિકી મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે, તેમ અહિં પણ જ્યારે અક્ષરનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, અને એ એમ સમજે છે કે આ પ્રપંચ અક્ષરાત્મક છે, અને અક્ષર એ પુરૂષોત્તમનું ધામ છે તેમાં લીલા વિશદ પુરૂષોત્તમ ઝિરાજે છે, તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને તેથી એને કાંઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રહેતી નથી તેથી કાંઈ દુઃખ પણ રહેતું નથી. ॥ ૧૩ ॥

હવે જે જ્ઞાની ભજે છે તેની વ્યવસ્થા કરી પણ સંસારી ભજે તેની શીવ્યવસ્થા છે તે લખવામાં આવે છે—

મૂલમ્—સંસારી યસ્તુ ભજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા ॥૧૪॥
અપેક્ષિતજલાદીનામભાવા તત્રદુઃખમાક્ ।

સાન્વયપદાર્થઃ—સંસારી સંસાર જેને વિધવાન છે એવો
 યઃ જે (ભક્ત) ભજતે (ભગવાનને, ભજે છે સઃ તે તુ તો યથા
 જેમ દૂરસ્થઃ (શ્રીગંગાજી) દૂર દેશમાં રહેલો (શ્રીગંગાજીનો
 ભક્ત) અપેક્ષિત જલાદીના (પોતાને સ્નાનાદિકનેસારઃ ઇચ્છત
 જલ અને આધિદૈવિકી શ્રીગંગાજીનું દર્શન તે અભાવાત્ નહિ
 મળવાથી તત્ર ત્યાં (દુઃખી થાય છે) તથા તેમ (પોતાને ઇચ્છત
 એવું શ્રીભગવાનનું દર્શન વગેરે નહિ હોવાથી) દુઃખમાક્ દુઃખ
 ભોગવનારો (થાય છે)

અર્થ—જે ભક્ત પ્રપંચમાં આસક્ત છતે ગુરૂના ઉપદેશથી
 ભગવાનને ભજે છે. તે જેમ દૂર દેશાતરમાં રહી ગંગાજીને ભજે
 તેમ જાણવો તેમાં તે ગંગાજલાદિકની અપેક્ષાથી દુઃખી થાય છે.

ભાવાર્થ—પહેલાં જ્ઞાની ભક્તની હાલત લખી, હવે
 સંસારી ભક્તની કહે છે; જેનો અહંતામમતારૂપ સંસાર દૂર
 થયો નથી. અને એમ સમજે છે કે ભગવાનનું ભજન કરવાથી
 સંસાર નિવૃત્ત થાય છે. તેમ જાણીનેજ ભજતો હોય તો તેને
 ભગવાનના દર્શનાદિકમાં કલેશ પડે છે, તેનું લક્ષણ ચેજનામાં
 લખે છે. સંસારી ભગવાનને જોવા ઇચ્છા કરે છે પણ અવિધાના
 અંતરાયથી ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી, તેથી તેને દર્શનમાં
 દુઃખ ઉપજે છે. આમાં દૃષ્ટાંત આપે છે, જેમ દૂર રહેનારો
 ગંગાજીનો ભક્ત છતે ગંગાજલની સ્નાનપાનાદિકની અપેક્ષાથી
 દુઃખી થાય છે, કારણ કે દૂર છે એટલે જળ મળી શકતું નથી
 અને આધિદૈવિકીનાં દર્શન પણ થતાં નથી, તેથી તે વિના દુઃખી
 થાય છે તેમ ભક્તિમાર્ગમાં પણ ભગવાનના દર્શનની ઉત્કટ
 ઇચ્છાથી અને દર્શનના અભાવથી ઘણો કલેશ થાય છે; અહીં

અંતરાય અવિધાનો છે, જેમ ગંગાજીના દૃષ્ટાંતમાં ઘણાક કોશ દૂર હોય તેને જલ વિના દુઃખ પડે છે તેમ અહીં અવિધાથી ભગવાન દૂર છે તેથી દર્શનાદિક કાંઈપણ થઈ શકતું નથી તેથી દુઃખી થાય છે.

આ કારિકાનો સાર—પહેલી કારિકામાં જ્ઞાનીની વ્યવસ્થા કહી અને આ કારિકામાં સંસારી ભક્તિમાન જનની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી, કોઈ સંસારમાં આસક્ત હોય અને ગુરૂના ઉપદેશથીજ ભગવાનને ભજવા ધારે અને એમાં એમ સમજી રાખે કે જો ભગવાનને ભજીએ તો સંસાર દૂર થઈ જાય તેવા ભગવદ્ ભક્તને દુઃખ થાય છે, એટલે ભગવાનના દર્શનમાં ઉત્કંઠા છતે તેને દર્શન થતાં નથી. તે ખાતે ચિંતા રહી આવે છે તેમાં દૃષ્ટાંત કે જેમ દૂર દેશાવરથી ગંગાજીને ભજે તો તેને જેમ જલાદિના અભાવથી દુઃખ ઉપજે છે, તેમ અહિં પણ સમજી લેવું. સેવામાં જે ઉપયોગી પદાર્થ છે તેની અપેક્ષા છતે તેને મળતા નથી તેથી દુઃખ રહે છે આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી ॥ ૧૪ ॥

આ પ્રમાણે પૂર્વ કારિકામાં સંસારી ભક્તની વ્યવસ્થા કહી હવે પુષ્ટિભક્તની વ્યવસ્થા કહે છે.

મૂલમ્—તસ્માચ્છ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો વિમુક્તઃ સર્વલોકતઃ ॥૧૫॥
આત્માનંદસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ વિચિંતયેત્ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—તસ્માત્ તે કારણ માટે શ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થ શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમાં રહેલો (પુરૂષ) સર્વ લોકતઃ બધા લોક (સંસાર) થી વિમુક્તઃ વિશેષે કરીને મુકાયેલો (થઈને) આત્માનંદસમુદ્રસ્થં આત્માના આનંદરૂપી સમુદ્રમાં વિરાજમાન કૃષ્ણ શ્રીકૃષ્ણને એવ જ વિચિંતયેત્ વિશેષે કરીને ચિંતન કરે.

અર્થ—તેથી શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમાં રહી સર્વ સંસારથી છૂટો પડી ભગવદાનંદરૂપ સમુદ્રમાં વિહાર કરતો શ્રીકૃષ્ણનીજ ભક્તિ કરે.

લાવાથે—પહેલે કહ્યું કે સંસારમાં આસક્તિ હોય અને ભગવાનને ભજે છે તો તેને ક્લેશ થાય છે, આનંદ આવતો નથી; પણ તે ભજન છોડતો નથી, કારણકે ભગવાન ભક્તિથી કૃત્ય કૃત્યનો અંગીકાર કરે છે, અને કોઈ કોઈ પ્રતિબંધથી ક્ષાયિત અંગીકાર ન થયું હોય તોપણ કયું ભજન કોઈ દિવસે વ્યર્થ જાયજ નહિં તો જન્માતરમાં ફળ થાય છે, તોપણ તેજ જન્મમાં તો ફળ નથી મળતું; માટે તે માર્ગથી ભગવાનને ભજવા કરતાં સંસાર છોડીને શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય થઈને ભગવાન ભજવા, જેથી આનંદ ઉપજે; કોઈ પ્રકારનાં દુઃખનો સંભવ પણ નહિં. શુદ્ધ ભક્તિથી જે પ્રકટ થયેલ નિરવધિઆનંદ તેમાં વિહાર કરતા શ્રીકૃષ્ણને માનસી સિદ્ધ કરવા ભજવા. પ્રકાશમાં યસ્માદ્ એ હેતુ છે એમ જણાવે છે કે, જે ભગવદ્ભક્તની ઉપાધિ અજગી ગઈ હોય તે જ્ઞાની ભક્ત પોતાના અંતઃકરણમાં શ્રીકૃષ્ણને જુવે છે, અને જે ભક્ત સંસારી હોય અને ભગવાનને ભજે છે તો તેને અપેક્ષિત પદાર્થના અભાવથી દુઃખ થાય છે, માટે એ જોય હેતુથી શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત થઈને ભગવદ્ભજન કરવું.

આ શ્લોકનો સારાંશ—જે સંસારી ભક્તને દુઃખ થાય છે તો તેવી ભક્તિ કરતાં આ શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિમાં રહીને સંસાર એટલે અહંતા મમતા છોડી દઈને વ્રજસુંદરી વૃંદમાં વિનોદ કરનાર શ્રીકૃષ્ણને જ ભજવા; તેમાં પણ પોતાને જે લીલા ઉપર વિશેષ પ્રેમ આવતો હોય તે લીલાનું સ્વરૂપ પધરાવી ભજવું ભગવાનની લીલા નિત્ય છે ભગવાન આનંદમય છે તો તેના ભક્તને પણ આનંદ મળે છે. ॥ ૧૫ ॥

મૂલમ્—લોકાર્થી ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં ક્ષિપ્તો ભવતિ સર્વથા ॥૧૬॥

ક્ષિપ્તોઽપિ ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં લોકો નશ્યતિ સર્વથા ।

સાન્વયપદાર્થઃ—જે ભક્ત લોકાર્થી લોક સંબંધી પદાર્થોનાં પ્રયોજનવાળો થઈને ચેત્ જે કૃષ્ણં કૃષ્ણને ભજેત્ ભજે (તો)

સર્વથા બધી રીતે કરીને (લોકથીજ) ક્ષિપ્તઃ કલેશવાળો (દુઃખી) ભવતિ થાય છે (અને) ક્ષિપ્તઃ કલેશવાળો છતાં અપિ પણ ચેત્ત્વ જો (લોકથી વિરકત થઈને) કૃષ્ણં કૃષ્ણુને મજેત્ ભજે (તો) સર્વથા બધી રીતે લોકઃ (અહંતા મમતાત્મક સંસાર) નશ્યતિ નાશ પામેછે.

અર્થ--લોકાથી જો શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરે તો તેને કલેશ થાય છે. અને જોને કલેશ થયો છે તે ભક્ત જો શ્રીકૃષ્ણને ભજે છે તો તેનો લોક નષ્ટ થાય છે.

ભાવાર્થ--આ અત્યંત જઘન્યાધિકારીની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છે જે કોઈ ભક્ત લોકાથી હોય અને શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો તેને કલેશ થાય છે, એમ કહેવાનો આ અભિપ્રાય છે કે લાભ પૂજાદિક નહિ ધારતાં ભક્તિ કરનાર જે ભક્ત તે લોકાથી કહેવાય છે, અથવા લૌકિક જે પદાર્થ છે તેના પ્રયોજનવાળો તે લોકાથી કહેવાય છે; અથવા પુત્ર કલત્ર મિત્રાદિકનો મતલબ જેને છે તે પણ લોકાથી કહેવાય છે. તેવો થઈને શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો તેને કલેશ થાય છે. સેવામાં આનંદ ઉત્પન્ન થતો નથી કારણ કે ભજવામાં તેનું પ્રયોજન લોક છે કાંઈ નિર્ગુણ ભક્તિ નથી; ભજવાનું તો નિર્ગુણ છે માટે નિર્ગુણ ભક્તિ કરે ત્યારે આનંદ ઉપજે, જો કદાચિત્ એમ સમજે કે હું સેવા કરીશ તો મને દ્રવ્ય મળશે તો તે ઉપાધિ ગણાય ને. અને દેવ દેખાડી દ્રવ્યદિ ચાહે તો, અને તે દ્રવ્યથી પોતાનો નિર્વાહ કરે એ દ્રવ્યને દેવદ્રવ્ય ન સમજે તો, તે દેવલક કહેવાય એટલે એ બે પ્રકાર ભેદીને જે લોકાથી હોય તેને પણ કલેશ થાય છે. તેમાં હેતુ એજ છે કે પોતે ધારેલ લૌકિક સુખ મળતું નથી માટે તેને કલેશ થાય છે.

પ્રકાશમાં એ પણ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે તેને લાકિકસુખ કેમ મળતું નથી ? તેમાં કારણ તો શ્રીભગવતમાં દશમસ્કંધમાં-

‘યસ્યાનુગ્રહમિચ્છામિ હરિણ્યે તદ્દનં શનૈઃ’

અર્થ--(જેની પર હું અનુગ્રહ કરું છું તેનું ધીરે ધીરે સઘળું ધન હરી લઉં છું) તો તેને લૌકિક સુખ મળતું નથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે લૌકિક દેતા નથી; પણ અલૌકિક સુખ આપે છે બાલબોધમાં પણ આ વિષય લખવામાં આવ્યો છે. માટે વધારે લખવાની જરૂર નથી. તે ભકતની મૂઢતાથી ભગવાન તેની ઉપેક્ષા કરે છે, પણ તેને દુરાગ્રહઆદિની ખબર નથી રહેતી, તેથી સઘળા પ્રકારથી તેને ક્લેશ મળે છે. તેથી લોકાધી જે કૃષ્ણને લજે તેને ક્લેશ મળે છે અને જેને લોકમાં વિરક્તિ આવી ગઈ હોય ત્યારપછી લજે તો સંસારનો નાશ થઈ જાય છે. એટલે સંસારમાં અપમાન મળ્યાથી, અથવા પુત્ર મિત્ર કલત્રાદિકે દીધેલાં દુઃખથી, જે વિરક્તિ થયેલી તેથી જે ભગવાનને લજે તો ફરી તેવા દુઃખનો સંભવ રહેતો નથી એટલે અહંતા મમતા એની રહેતી નથી, એટલે ઉપાધનો નાશ થયો એમ સમજવું જોઈએ.

વળી પોતાનું તાત્પર્ય શ્રીપુરૂષોત્તમજીવિવૃત્તિમાં લખે છે કે સંસારી યસ્તુ આ શ્લોકની વ્યાખ્યામાં જે તથાપિ અહીંથી લખેને જ્ઞેયં ઇદં સુધી જે લખવામાં આવ્યું છે તે પણ આ શ્લોકના અર્થનો ભાગ સમજવો જોઈએ. તેથી આ સિદ્ધ થાય છે; જે સંસારી ભકત ત્રણ પ્રકારના તેમાં એક તો સંસારની નિવૃત્તિની ઇચ્છા રાખનાર અને બીજો લોકાધી સેવાનો તે બાગ્રહી અને ત્રીજો સેવામાં અનાગ્રહી એટલે સેવા થઈ તો હીક છે અને ન થઈ તો કાંઈ નહીં, ઉદાસીન જેવો. આ ત્રણે પ્રકારના ભકત છે તે જઘન્યાધિકારી છે એટલે ઉત્તમાધિકારી કે મધ્યમાધિકારી નથી.

યોગનામાં લાઝૂભટજી લખે છે કે જ્ઞાન વિનાનો જે ભકત છે તેને ભગવાનના દર્શન થતાં નથી, અને તેથી તેને દુઃખ પણ થાય છે ત્યારે શું જ્ઞાન ન હોય તેણે ભગવાનનું ભજન ન કરવું? એ શંકાના ઉત્તરમાં લખવામાં આવે છે કે કેવળ ભજનથી પણ તેને નિર્વાહ થાય છે લોક શબ્દનો અર્થ સંસાર કયો છે.

આ શ્લોકનો સાર—જે લૌકિક અર્થને સારૂ શ્રીકૃષ્ણને
ભજે છે તેને દુઃખ થાય છે. અને સંસારથી દુઃખી થયેલો ભક્ત
જે ભગવાનને ભજે છે તો સંસારનું દુઃખ દૂર થાય છે. (૧૬)

હવે મધ્યમાધિકારી પુષ્ટિમાર્ગી અને મર્યાદામાર્ગીની વ્ય-
વસ્થા કહે છે—

મુલમ્—જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી તિષ્ઠેત્પૂજોત્સવાદિષુ ॥૧૭॥
મર્યાદાસ્થસ્તુ ગંગાયાં શ્રીભાગવત તત્પરઃ ।

સાન્વયપદાર્થઃ—પુષ્ટિમાર્ગી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત જ્ઞાનાભાવે
જ્ઞાનના અભાવમાં અર્થાત્ પોતાના સ્વરૂપનું અને ભગવત્સ્વરૂપનું
જ્ઞાન નહિ હોય તો શ્રીભાગવતતત્પરઃ શ્રીભાગવતમાં સાવધાન
થઈને પૂજોત્સવાદિષુ (એકાદશ સ્કંધમાં શ્રીભગવાને ઉદ્ભવજીને
કહેલી) પૂજાનો પ્રવાહ અને પર્વાદિકમાં થતા ઉત્સવ વિગેરે જ્યાં
ચાહુ હોય તેવા સ્થળોમાં તિષ્ઠેત્ રહે (અને) મર્યાદાસ્થ મર્યાદા-
માર્ગમાં રહેલો (ભક્ત) તુ તો (જ્ઞાનના અભાવમાં શ્રીભાગવતમાં
તત્પર થાને) ગંગાયાં શ્રીગંગાજીમાં (રહે અને)

અર્થ—જ્ઞાન ન હોય તોપણ પુષ્ટિમાર્ગી ભક્ત શ્રીભાગવત
પરાયણ થઈને પૂજા ઉત્સવાદિકમાં તૈયાર રહે, અને મર્યાદા
માર્ગી હોય તો શ્રીભાગવતમાં તત્પર થઈને ગંગાજીમાં રહે.

ભાવાર્થ—મધ્યમાધિકારીની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છે
જેને ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તે ભક્ત, અને જેને પોતાના
સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તે ભક્ત એટલે મધ્યમ પુષ્ટિ, અને મધ્યમ
મર્યાદામાર્ગી એઓએ શું કરવું જોઈએ તેને વાસ્તે કહેવામાં
આવે છે, તેવા ભક્તે શ્રીભાગવતમાં પોતાની વૃત્તિ રાખવી અને
જ્યાં ભગવાનના ઉત્સવાદિક થતા હોય અને જ્યાં પૂજા પ્રવાહ
ચાલતો હોય ત્યાં રહેવું એ એકાદશ સ્કંધમાં અધ્યાય ૨૬ માં
કહેવામાં આવેલું છે—

उद्धव उवाच —

सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मनः ॥

यथांजसा पुमान्सिद्धयेत्तन्मे ब्रूहंजसाऽच्युत ॥

श्रीभगवानुवाच—

हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान्सुमंगलान् ॥

याञ्छद्दया चरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् ॥ ८ ॥

कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनैःस्मरन् ॥

मय्यर्पितमनाश्चित्तो मद्धर्मात्मनोरतिः ॥ ९ ॥

देशान्पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् ॥

देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ॥ १० ॥

पृथक्सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान् ॥

कारयेद्गीतनृत्याद्यैर्महाराजविभूतिभिः ॥ ११ ॥

मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतरपावृतम् ॥

ईक्षेत त्वि चात्मानं यथा स्वममलाशयः ॥ १२ ॥

इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते ॥

सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ १३ ॥

ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिङ्गके ॥

अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितोमतः ॥ १४ ॥

नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोचिरात् ॥

स्पर्धाऽमृयातिरस्काराः साहंकारा वियंति हि ॥ १५ ॥

विसृज्यं स्मयमानान् स्वान्दशं व्रीडां च दैहिकम् ॥

प्रणमेद्दंडवद्भूमावाश्वचांडालगोखरम् ॥ १६ ॥

यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते ॥

तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः ॥ १७ ॥

સર્વં બ્રહ્માત્મકં તસ્ય વિદ્યયાઽત્મમનીષયા ॥

પરિપશ્યન્નુપરમેત્સર્વતો મુક્તસંશયઃ ॥ ૧૮ ॥

અયં હિ સર્વકલ્પાનાં સધ્રીચીનો મતો મમ ॥

મદ્ભાવઃ સર્વભૂતેષુ મનોવાકાયવૃત્તિભિઃ ॥ ૧૯ ॥

ન હંગોપક્રમે ધ્વંસો મદ્ધર્મસ્યોદ્ધવાન્વપિ ॥

મયા વ્યવસિતઃ સમ્યગ્દ્વિર્ગુણત્વાદનાશિષઃ ॥ ૨૦ ॥

યો યો માયિ પરે ધર્મઃ કલ્પ્યતે નિષ્ફલાય ચેત્ ॥

તદાયાસો નિરર્થઃ સ્યાદ્વ્યાદેરિવ સત્તમ ॥ ૨૧ ॥

एषा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा च मनीषिणाम् ।

यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मा मृतम् ॥ ૨૨ ॥

અર્થ--ઉદ્ધવજી ભગવાનને પૂછે છે કે હે શ્રીકૃષ્ણ ! આ જે યોગચર્યા છે તેની જેણે પોતે અજમાયશ નથી કરી તેને મહા કઠિન છે નેથી તેવો રસ્તો ખતાવો કે જેથી વિના મહેનત પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય તે સુખોદ્ય કહો. આના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું જે-

ભગવાન ઉદ્ધવજીને કહે છે કે-સુખરૂપ મારા ધર્મને કહીશ જેને શ્રદ્ધાએ કરી મનુષ્ય આચરણ કરે તો બીજા ઉપાયથી ન જીતાતો મૃત્યુ આથી જીતાય છે (૮) ભગવદ્ભક્ત હોય તેણે શું કરવું તે અહીંથી શ્લોક ૧૭ કહ્યા છે તેમાં ભગવદ્દીયના ધર્મોનો ઉપદેશ છે એ ઉપયોગી જાણી અહીં ટાંક્યા છે.-ભગ-દીય જે જે કામ કરે તેમાં શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરતો ભગવાનને અર્ચેજ કરે, ભક્તે ભગવાનને મન, અને ચિત્ત સોપ્યાં છે અને તેથીજ ભગવદ્ધર્મમાં આત્મા ને મન પ્રસન્ન રહે છે (૯) પહેલે તો પવિત્ર દેશનો આશ્રય કરે. ત્યારે પવિત્ર દેશનું લક્ષણ કહે છે કે જે ભારા ભક્તજન સાધુપુરૂષ જે દેશમાં રહે છે. તે પછી દેવ, અસુર, અને મનુષ્ય, એ ત્રણેમાં જેજે ભારા ભક્ત થયા છે તેના તેના આચરણનો આશ્રય કરે (૧૦) બીજું મારે વાસ્તે

એકઠા થઈને પર્વ, યાત્રા, મહોત્સવ કરાવવા તેમાં મોટી ધામ-
ધુમથી ગીત અને નૃત્ય કીર્તન વગેરે કરાવવાં (૧૧) તેવા ભક્તની
અંતરંગ ભાવના કહે છે—ભગવદ્ભક્તે સર્વ ભૂત પ્રાણિમાત્રના
અંતઃકરણમાં ખીરાજતો અને પોતાના આત્મામાં ખીરાજતો
એવો હું તેનાં (ભગવાનના) દર્શન કરવાં (કારણકે તે બાહિર અને
અંદર આવરણ વિના આપજ રહે છે જેમ આકાશ છે તેમ રહે છે)
(૧૨) એ પ્રકારે સર્વ પ્રાણીનો ભગવાનના ભાવથી સત્કાર કરવો
અને કેવળ જ્ઞાનનો આશ્રય કરી રહેનાર તે પંડિત જાણવો
જોઈએ (૧૩) હવે આ શ્લોકમાં કહ્યું કે ભગવાનનો ભક્ત સઘળા
પ્રાણીનો સત્કાર સમાન કરે તે પંડિત જાણવો તો કાંઈ ભેદ
દેખાય તે સ્થાનમાં કેમ કરે; તેના ઉત્તરમાં કે તે ભેદ જોઈએજ
નહિ. જો કે ભેદ ચાર પ્રકારથી છે, એક તો જાતિથી, બીજો કર્મથી,
ત્રીજો ગુણથી અને ચોથો સ્વભાવથી ભેદ છે પરંતુ સઘળામાં
સમાન દૃષ્ટિ હોય તે પંડિત કહેવાય. આ સૂચના મારે ભગવાન
ચાર ઉદાહરણ આપે છે, પ્રાદ્યુષમાં અને પુષ્કસમાં (પુષ્કસ
એક પ્રકારનો ચંડાલ છે) આ જાતિનું ઉદાહરણ છે, ચારમાં
અને દ્વાતારમાં (પ્રાદ્યુષનું સઘળું ચોરનાર અને પ્રાદ્યુષને ધન
દેનારમાં) સમાન જીવે આ કર્મનું ઉદાહરણ છે, અગ્નિમાં
અને તેના તણખામાં સમાન જીવે આ ગુણનું ઉદાહરણ છે અને
વળી શાંતને અને ક્રૂરને એટલે દયાલુને અને ઘાતકીને સમાન
જીવે આ સ્વભાવનું ઉદાહરણ એ ચાર ભેદ રહિતને પાંડિત સમજવો.
(૧૪) આમ કરવાથી ભક્તને શું ફળ મળે છે, તે કહે છે કે આ
પ્રમાણે કરવાથી એટલે સઘળામાં પ્રહ્મભાવ રાખવાથી સ્પર્ધા, મૃદ્યા
અને તિરસ્કાર એ સઘળા અહંકારની સાથે ચૂકરી જાય છે.
(૧૫) વળી પોતાની હાંસી કરનારને અને પોતાના મનમાં દેહ
સંબંધિ વિચારને છોડી દઈને શ્વાન ચંડાલ વગેરેને ભૂમીમાં
પડી દંડવતપ્રણામ કરે કારણકે સર્વના અંતકરણમાં શ્રીકૃષ્ણ
ખીરાજે છે એમ સમજીને. વળી પોતાના સગાસોઈ હાંસી

વગેરે કરે તોપણ તેને ન ગણકારતાં આવી રીતે ભગવદ્-ભાવ રાખે (૧૬) જ્યાં સુધી સર્વભૂતમાં ભગદ્ભાવ ઉત્પન્ન નથી થયો ત્યાં સુધી વાણીથી મનથી અને કાયાથી ભગવાનની ઉપાસના કરવી. (૧૭) જ્યારે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અધ્યાત્મવિધાએ કરી સર્વ વિશ્વને બ્રહ્માત્મક દેખે છે ત્યારે તેને કાંઈ કરવું પડતું નથી અને તેના સઘળા સંશય દૂર જાય છે. (૧૮) જેટલા ઉપાયો છે તેમાં આ સર્વથી ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે જે સર્વભૂતમાં મનથી વાણીથી અને કાયાથી ભગવાનનો ભાવ રાખવો (૧૯) હે ઉદ્ધવ ! મારા નિષ્કામ ધર્મનો આરંભ કર્યા પછી કોઈ પણ રીતે તેનો નાશ થતો નથી કારણકે મેં આ સઘળો કહ્યો છે (૨૦) વળી કહે છે કે જે કાંઈ પણ કર્મ નિરર્થક હોય તે પણ જો મને અર્પણ કર્યું હોય તે ધર્મ સિદ્ધ કરે છે (૨૧) બુદ્ધિમાનની બુદ્ધિ અને ચતુરની ચાતુરી એજ કે આ દેહથી મને ભજી મોક્ષ સિદ્ધ કરી લેવો એ શિવાય બુદ્ધિ અને ચતુરાઈ કાંઈ કામની નથી. ૨૨

આ સંક્ષેપથી ભગવાને પોતાના ભક્તના ધર્મ કહ્યા છે એ પ્રમાણે ચાલે અને સર્વમાં સમાન દૃષ્ટિ રાખે. એ પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગીયની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી. હવે મર્યાદામાર્ગને વારતે કહે છે કે, શ્રી ગંગાજીના સમીપ રહ્યા કરે અને શ્રીમદ્ભાગવતમાં તત્પર રહે, વળી મનમાં આ પ્રમાણે સમજી રહે કે શ્રી-ભગવચ્ચરણનો આને સંબંધ છે, આના આશ્રયથી પરીક્ષિત અને વિદુર એ વગેરેની મુક્તિ થઈ છે, એમ સમજવાથી તેને ઉપયોગી જ્ઞાનની પણ સંપત્તિ થઈ જાય છે. શ્રી પુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં જે સખે છે તેનો આ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે.

આ શ્લોકનો સાર જે મધ્યમ પુષ્ટિમાર્ગીય અને મર્યાદામાર્ગીય એ બેયની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી. પુષ્ટિમાર્ગીયને ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તો તે શ્રીભાગવતમાં તત્પર થઈને ભગવન્મંદિરમાં રહે કે જ્યાં પૂજા પ્રવાહ સતત ચાલતો રહેતો હોય. અને મર્યાદામાર્ગીએ શ્રીભાગવતમાં તત્પર થઈને શ્રીગંગાજીના તીરપર રહેવું. (૧૭)

પૂર્વ શ્લોકમાં મર્યાદામાર્ગીયને રહેવાનું સ્થાન બતાવ્યું કે શ્રીગંગાજીની પાસે રહે તેમ પુષ્ટિમાર્ગીયને રહેવાનું સ્થાન બતાવવું જોઈએ ત્યારે કહે છે કે—

મૂલમ્—અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક इति स्थितिः॥૧૮॥

સાન્વયપદાર્થઃ—પુષ્ટિમાર્ગે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગમાં અનુગ્રહઃ (પ્રભુનો) અનુગ્રહજ નિયામકઃ નિયામક છે इति એવી સ્થિતિઃ પુષ્ટિમાર્ગની નિર્દોષ મર્યાદા છે તેથી સ્થાનનો નિયમ નથી.

શબ્દાર્થ—પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુનો અનુગ્રહજ નિયામક છે, તેમાં રહેવાના દેશનો નિયમ નથી.

ભાવાર્થ—પુષ્ટિ ભક્તને ક્યાં રહેવું ? એના ઉત્તરમાં કે પ્રભુ જે સ્થાનમાં અનુગ્રહ કરી રાખે ત્યાં રહેવું એમાં કોઈ દેશ નિયામક નથી.

યોજનામાં લાલૂભટજી પુષ્ટિમાર્ગનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. અને યોજના ગ્રંથ પણ પૂરો કરે છે—

પહેલાં કહેવામાં આવ્યું જે કેવળ ભક્તિથી પણ ભગવદ્ ભક્તજનનો નિર્વાહ થાય છે તે કેવી રીતે ત્યાં કહે છે કે પ્રમેય બલવડે કરી પણ નિર્વાહ થાય છે—અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે इत्याદિ આ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનનો અનુગ્રહ એજ નિયામક છે. પ્રમાણ વિરૂદ્ધ પદાર્થ પણ પ્રમેય બળથી સિદ્ધ કરી આપે છે. જેમકે—

नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया ।

प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्र ॥

શ્રીભાગવત ૧૦-૯-૨૦

અર્થ—બ્રહ્મા, મહાદેવ અને લક્ષ્મી આ ત્રણેને આ પ્રસાદ મળ્યો નથી કે જે પ્રસાદ શ્રીકૃષ્ણથી ગોપી [યશોદા]ને મળ્યો.

ભાવાર્થ—આ શ્લોક દશમસ્કંધમાં શ્રીદામોદરલીલામાં છે

ત્યાં આવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે કે, આ પ્રમાણે પૂર્વમાં પણ
 લગવાને કોઈને પ્રસાદ દીધો હશે તો આ પ્રસાદ કાંઈ નવો નહિ
 કહેવાય, એના ઉત્તરમાં શ્રીશુકાચાર્ય કહે છે કે, આ પ્રકારનો
 પ્રસાદ પૂર્વમાં પરેશથી કોઈને પ્રાપ્ત થયો નથી; જે પ્રસાદ મળે
 તો લક્ષ્મણને મળે લક્ષ્મણ વિના ઈતરને તો મળવાની રીતજ નહિ,
 તો લક્ષ્મણનમાં આ ત્રણ લક્ષ્મણ મોટા, એક તો બ્રહ્મા બીજા
 મહાદેવ અને ત્રીજાં લક્ષ્મણ આ ત્રણની મોટાઈ દર્શાવવામાં
 આવે છે; બ્રહ્મા લક્ષ્મણનોમાં મોટા છે, કારણ કે એક તો લગવા-
 નના પુત્ર અને વળી પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં સર્વ ધર્મને પ્રવર્ત્તાવનાર
 છે, અને સર્વ જગતના હેતુભૂત છે. વળી મહાદેવ એ પૌત્ર છે
 પુત્ર કરતાં પણ પૌત્ર વધારે વહાલો હોય છે, લગવાનના બ્રહ્મા
 પુત્ર અને તેમના પુત્ર મહાદેવ માટે લગવાનના પૌત્ર થાય છે,
 અને તે નિવૃત્તિ ધર્મના પ્રવર્ત્તાવનાર છે, વળી પ્રલય કરનાર
 છે, તથા ગુણાવતાર છે, અને લગવાનને સારૂ સર્વ પરિત્યાગ
 કરી કૈલાસના શિખરપર તપ કરે છે. તેથી પણ અધિક મોટાં
 લક્ષ્મણ જે લગવાનનાં સ્ત્રી છે, બ્રહ્મના આનંદભૂત છે, લગવા-
 નના વક્ષસ્થલમાં બીરાજે છે, જગતને ઉત્પન્ન કરનારાં છે, અને
 સદા લગવાનના ચરણારવિંદની સેવા કરે છે. આ પ્રમાણે આ
 ત્રણ પણ આ પ્રસાદને નથી પામ્યાં તો બીજો કોણ પામી શકે
 તેમ છે ? કોઈ પણ નહિ. તો તેમાં કાંઈ એ ત્રણમાં કોઈને
 દોષ નથી એ ત્રણે લગવાનના અંગનોજ આશ્રય કરે છે. બુવો
 લક્ષ્મણ તો વક્ષસ્થલનો આશ્રય કરે છે, અને બ્રહ્માજી નાભિ
 કમળનો આશ્રય કરે છે, અને મહાદેવજી પણ ચરણ ચાકરી
 કરે છે આ પ્રમાણે તો તેમને સેવા છે; અને ગુણાવતાર પણ
 ત્રણે છે. તો એ ત્રણેને જે હર્લભ હોય તે બીજાને ક્યાંથીજ
 મળે ? ત્યારે શંકા થાય છે કે એ કયો પ્રસાદ ? ત્યારે કહે છે
 કે જે પ્રસાદ ગોપીને મળ્યો તે પ્રસાદ કોઈને મળ્યો નથી.
 એટલે શ્રીયશોદ્ધાજીને જે શ્રીકૃષ્ણનો પ્રસાદ થયો તે કોઈને થયો
 નથી તે શું ? કે સર્વને સંસારથી મુક્તાવનાર એ પણ ઉલ્ખજે

ગોપીના હાથથી બંધાયા. જે સર્વને છોડાવનાર હોય તે પોતે કેમ બંધાય ? તો પોતાની ભક્તવત્સલતા દર્શાવવા તે પણ સ્વીકાર્યું આ આશય શ્રીસુબોધિનીને અનુસાર છે.

પુષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલો ભક્તિમાર્ગ તે પુષ્ટિમાર્ગ સમજવો પુષ્ટિ એટલે ભગવાનનો અનુગ્રહ—

પોષણં તદનુગ્રહઃ

અર્થ—ભગવાનનો અનુગ્રહ તે પોષણ-પુષ્ટિ બાબતી. પુષ્ટિથી જે ભક્તિ તે પુષ્ટિભક્તિ આ વિષયપર વધારે “ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ” નામના ગ્રંથમાં લખાયું છે. ભગવાનનો જે અનુગ્રહ કહેવામાં આવ્યો તે એક ભગવાનનો ધર્મ છે, તે એવો છે કે સર્વ લૌકિક અને અલૌકિક ઉત્તમ ફલને દેનાર છે, જેને ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય તેને આ લોક સંગ્રામ અથવા ભગવત્સંગ્રામ જે ઉત્તમ ફળની ઇચ્છા રહે તે ભગવાન પોતે સંપાદન કરી આપે છે. એ સાધારણ અનુગ્રહનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું. વિશેષ અનુગ્રહનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે ભગવત્સ્વરૂપ એજ ફળ જેમાં છે તે-આ અનુગ્રહ કોઈ કોઈ ભક્તના ઉપર થાય છે કોઈ સર્વના ઉપર થતો નથી. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો વિશેષ અનુગ્રહ લેવો, કારણ કે સાધારણથી તો માત્ર લૌકિક ફળ સિદ્ધિ થાય છે, અને વિશેષથી અલૌકિક ફળ સિદ્ધિ થાય છે. આ વિષય પુષ્ટિકાંધમાં એટલે શ્રીભાગવતના પદ સ્તંભમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. ઇદ્રાક્ષિની ઉપર ભગવાનનો સાધારણ અનુગ્રહ હતો તેથી તેઓને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ફલ સિદ્ધિ થયું. તેમ દૈત્ય ઉપર પણ સાધારણ અનુગ્રહ હતો તેથી તેઓની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને પણ ફળસિદ્ધિ થઈ; તેથી એમ જણાય છે કે સાધારણ અનુગ્રહથી લૌકિક ફળ મળે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ ભાગવતાર્થ તિગંધમાં કહ્યું છે કે—

एवमिद्रे महापुष्टिः सर्वबाधा निरूपिता ।

सर्व बाधकरूपाहि दैत्येपुष्टिरथोच्यते ॥

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે દૈવ પ્રકરણમાં સર્વ કાર્ય સિદ્ધિ રૂપ
અનુશ્રુત કહેા, અને દૈત્ય પ્રકરણમાં કાલ કર્મ સ્વભાવાદિ બાધક
અનુશ્રુતરૂપ પુષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. નામ પ્રકરણમાં કર્મબાધિકા
પુષ્ટિ અને રૂપપ્રકરણમાં હૃદયશ્વાદિકને કર્મબાધિકા પુષ્ટિ અને વૃ-
ત્રાસુરને સ્વભાવબાધિકા પુષ્ટિ અને વાયુને કાલ કર્મ અને
સ્વભાવ એ ત્રણે બાધિકા પુષ્ટિ છે. આ પ્રમાણે સાધારણ પુષ્ટિનું
સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું. વિશેષ અનુશ્રુતરૂપ પુષ્ટિ તો નવમસ્કંધમાં
ધૃત્ય સોમવંશીયસજ્જના અરિત્ર વર્ણન કરવાથી મર્યાદા અને પુષ્ટિ
કહેવામાં આવી છે. પુષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિ તે પુષ્ટિભક્તિ
કહેવાય, માટે શ્રીગુસાંજીએ ભક્તિહેતુ નામના ગ્રંથના મંગલા-
ચરણમાં આ શ્લોક કહેા છે, તેથી ભગવાનના સ્વરૂપથી વ્યતિરિક્ત
કાંઈ પદાર્થની ઇચ્છા જેમાં ન રહે એવી જે ભક્તિ તે પુષ્ટિભક્તિ
કહેવાય છે. જે નિષ્કામ મર્યાદાભક્તિ છે તેમાં તો મોક્ષની પણ
ઇચ્છા રહે છે માટે તે પુષ્ટિ ન કહેવાય, અને મોક્ષ છે તે ભ-
ગવત્સ્વરૂપાત્મક છે એમ પણ કહી શકાતું નથી, કારણ કે વૃત્રા-
સુરના પ્રકરણમાં વૃત્રાસુરે ભગવાનને એમ પ્રાર્થના કરી છે કે હું
યોગ સિદ્ધિની ઇચ્છા કરતો નથી અને હું મોક્ષ પણ ચાહતો
નથી કેવળ આપને ચાહું છું તો આમ કહેવાથી સ્પષ્ટ જણાય
છે કે મોક્ષ એ કાંઈ ભગવત્સ્વરૂપાત્મક નથી. માટેજ પુષ્ટિમાર્ગીય
ભક્ત એની કામના કરતા નથી. આ વિષય ઉપર વધારે જોવું
હોય તો શ્રીભાગવત દશમસ્કંધ અધ્યાય ૨૧ શ્લોક ૭ નાં
તથા તેજ સ્કંધના અધ્યાય ૨૯ શ્લોક ૩૯ નાં સુબોધિનીમાં
જોવું. તેમજ મોક્ષ કામના પણ કામનામાંજ ગણવી જોઈએ.
તેથીજ પુષ્ટિમાર્ગીય તપ્તમુદ્રા ધારણ નથી કરતા, કારણ કે તેના
વચનમાં ‘હરિ સાથે સાયુજ્ય મુકિતની કામના હોય તો તપ્ત-
મુદ્રાનું ધારણ કરવું’ એમ કહ્યું છે. આ વચન નિબંધમાં લખ-
વામાં આવ્યું છે આથી એ સિદ્ધ થયું જે પુષ્ટિમાર્ગના ભક્ત
ભગવત્સ્વરૂપાતિરિક્ત કાંઈપણ ઇચ્છતા નથી.

આનો સાર એ છે જે—જેમ મર્યાદામાર્ગીય લકતને રહેવાને વાસ્તે સ્થાન કહેવામાં આવ્યું છે જે શ્રીભાગવતમાં તત્પર થઈને શ્રીગંગાજીના તીરપર રહે તેમ પુષ્ટિમાર્ગીય લકતે ક્યાં રહેવું ? આના ઉત્તરમાં કહેવામાં આવ્યું જે પુષ્ટિમાર્ગમાં કાંઈ સ્થાનને વાસ્તે વધારે આગ્રહ નથી, જ્યાં ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય ત્યાંજ રહેવું, અને એકાદશસ્કંધમાં આમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં અનેક ભગવદીયનો સમાગમ થતો હોય, જ્યાં ભગવાન શ્રીરાજ્યા હોય જે પુણ્યદેશ હોય એ વગેરે પહેલા પ્રકાશના અનુવાદમાં સઘળું લખવામાં આવ્યું છે માટે ફરી લખવાની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીયની સ્થિતિ કહેવામાં આવી.

પૂર્વ શ્લોકમાં મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય લકતની સ્થિતિ કહેવામાં આવી. હવે આ શ્લોકમાં પુષ્ટિમિશ્ર મર્યાદામાર્ગીયને શું ફળ તથા જ્ઞાનમાર્ગથી ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે તે સિદ્ધ કરવામાં આવશે.

મૂલમ્—ઉભયોસ્તુ ક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ ॥

સાન્વયપદાર્થ—ઉભયો. જન્ને (જ્ઞાની અને ભક્ત)ને ક્રમેણ ક્રમે કરીને (પ્રથમ પુષ્ટિમાર્ગમાં લઈને) એવ જ તુ પુનઃ ફરીથી પૂર્વાક્ત આગળ કહેલી (માનસી સેવા) એવ જ ફલિષ્યતિ સિદ્ધ થશે.

શબ્દાર્થ—મર્યાદામાર્ગમાં રહેલો જ્ઞાની તથા ભક્તિમાન એ જન્નેની ઉપર જે ભગવાન અનુગ્રહ કરે છે તો તેને પુષ્ટિમાર્ગમાં પહોંચાડે છે અને પછે પહેલાં કહેવામાં આવી જે માનસી ભક્તિ તે આપે છે. અને જે મર્યાદામાર્ગમાંથીજ અંગીકાર કરી લે છે તો મુક્તિજ આપે છે ભક્તિ આપતા નથી.

ભાવાર્થ—જે પુષ્ટિમિશ્ર મર્યાદામાર્ગીય હોય તેને તો માનસી સિદ્ધ થઈ જાય છે અને જે મર્યાદામાર્ગીયજ ભક્તિમાન હોય અથવા જ્ઞાની હોય તો તેને ભગવાન મુક્તિ આપે છે. પુષ્ટિભક્તિ આપતા નથી.

પ્રકાશમાં શ્રીપુરુષોત્તમજી લખે છે કે મર્યાદામાર્ગસ્થને પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રાપ્ત કરીને પછી માનસી સિદ્ધ કરાવી દે છે, એટલે પહેલે લગવાનમાં ચિત્ત પરોવાઈ રહે, તે પછી તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ તેનાથી કરાવે અને પછે માનસી આપે છે. તેથી જે ક્ષણ થાય છે તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, અને જે મર્યાદા માર્ગમાંથી લગવાનું અનુગ્રહ કરવા ધારે છે તો તેને મુક્તિ આપે છે પણ ભક્તિયોગ આપતા નથી.

શ્રીગોકુલનાથજી લખે છે કે જે પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને તથા મર્યાદામાર્ગીય ભક્તને એક સરખું ક્ષણ થતું હોય તો પછી માર્ગ ભેદ કરવાનું શું કામ ? અને તેમ જુદી જુદી રીતે અંગીકાર કરવામાં પણ શું પ્રયોજન ? તેથી મૂલનો સાધારણ અર્થ જાણ્યો છીએ તો એમજ જણાય છે કે જનનેની પહેલે કહેવામાં આવી તે ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે, માટે તેનો અર્થ વિવૃત્તિમાં કહેવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે જોઈએ કે મર્યાદામાર્ગી એક તો જ્ઞાની અને બીજો ભક્તિવાળો એ જનનેની ઉપર જે લગવાનું અનુગ્રહ કરે છે તો તે જનને ને પહેલે તો પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને જે મર્યાદામાર્ગનો અંશ છે તેને દૂર કરે છે; પછી તે પુષ્ટિમાર્ગને અનુસરી લગવાનની સેવા કરે છે તો પછી તેને પુષ્ટિમાર્ગીય ક્ષણ મળે છે. અને લગવાનની તેમજ મુચ્છા થાય છે કે મર્યાદામાર્ગમાંથી તેનો અનુગ્રહ કરી લેવો તો તે જનનેની મુક્તિ કરે છે તેને પોતાની ભક્તિ દેતા નથી.

ટિપ્પણમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ટીકામાં (વિવૃત્તિમાં) જે મર્યાદાસ્થો આમ લખવામાં આવ્યું તે જ્ઞાની અને ભક્તને વાસ્તે છે. તે જનને મર્યાદામિશ્ર પુષ્ટિભક્ત જાણવા, તેમાં જ્ઞાનીનું એ લક્ષણ છે કે બ્રહ્મજ્ઞાને કરી પર પ્રાપ્તિ જેને થઈ હોય તે અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિના પણ જેને પર પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે ભક્ત જાણવો. આ પ્રમાણે જનને લક્ષણ કહેવામાં આવ્યા છે, તેની ઉપર જે લગવાનું અનુગ્રહ કરે છે તો તેના અંતઃકરણમાં જેટલો

મર્યાદાનો અંશ છે તેમાં પુષ્ટિનો અંશ મેળાવીને એટલે પુષ્ટિ-માર્ગમાં સામેલ કરે છે, પુષ્ટિ છે તે ભગવાનની યોજનાથી થાય છે તે કોઈ પુરૂષ પ્રયત્નથી થતી નથી.

આ અર્થ શ્લોકનો સાર—જે મર્યાદામાર્ગીય ભક્ત છે જે જ્ઞાન અને ભક્તિપ્રધાન છે. તે બન્નેને જે ભગવાન અનુગ્રહ કરે તો તેને પુષ્ટિમાર્ગમાં દાખલ કરે છે, અને પછે પુષ્ટિમાર્ગીય જે અનુગ્રહ છે તે કરે છે; અને તેવો અધિકારી ન હોય તો તેને મુક્તિ આપે છે પરંતુ ભક્તિ આપતા નથી. મુક્તિ કરતાં ભક્તિમાં વધારે આનંદ છે એ તો સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે અર્થ શ્લોકનું વ્યાખ્યાન થયું હવે જ્ઞાનથી પુષ્ટિમાર્ગ અધિક છે એ પ્રતિપાદન કરે છે.

મુલમ્-જ્ઞાનાધિકોઃ મક્તિમાર્ગ એવં તસ્માન્નિરૂપિતઃ ૧૧।

સાન્વયપદાર્થઃ—એવં એ પ્રકારે (આગળ કહેલા સિદ્ધાન્તની રીતે અથવા જ્ઞાનમાર્ગથી અક્ષરની પ્રાપ્તિ છે અને ભક્તિમાર્ગથી શ્રીપુરૂષોત્તમના પ્રાપ્તિ થાય છે એ રીતે) મક્તિમાર્ગઃ ભક્તિમાર્ગ જ્ઞાનાધિકઃ જ્ઞાનમાર્ગથી અધિક (ઉત્તમ) છે તસ્માન્ તે કારણ માટે (ગંગાજીના દૃષ્ટાંતે કરીને) નિરૂપિતઃ (વિવેચન પૂર્વક) નિરૂપણ કરેલો છે.

અર્થ—જ્ઞાનમાર્ગથી ભક્તિમાર્ગ અધિક છે માટે આ પ્રથમ ભક્તિમાર્ગનું વિવેચન પૂર્વક નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે,

ભાવાર્થ—હાલ લોકો આમ કહે છે કે જ્ઞાન એ ભક્તિનું પદ્મ ફળ છે, અને જ્ઞાનનું ફળ મુક્તિ છે. તો પછે જ્ઞાનમાર્ગથી ભક્તિમાર્ગ કેમ અધિક કહેવાય? આનો ઉત્તર—આ જે એ લોકોનું કહેવું છે તે પક્ષા પાયાપર નથી, કારણ કે તે માર્ગમાં જે જ્ઞાન છે તેનું સ્વરૂપ એ છે કે બ્રહ્મ અને આત્મા આનું એકપણું છે. એમ જાણવું. અને તે બ્રહ્મ અક્ષરાત્મક અને તદાત્મકપણાથી સર્વનું ભાન છે. તોપણ પુરૂષોત્તમ સંબંધ તો ઘણો દૂરજ રહે

છે, કારણકે પુરુષોત્તમ તો અક્ષરથી અલગ છે. માટેજ શ્રી ગીતા
જીના ખારમા અધ્યાયમાં અર્જુને પુરુષોત્તમ અને અક્ષરના ભજ-
નનું તારતમ્ય ભગવાનને પૂછ્યું તેમાં ભગવાને પોતાના ભજ-
નમાં અધિકતા બતાવી છે—

અર્જુન ઉવાચ—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ૧ ॥

અર્થ—અર્જુન કહે છે—એ પ્રમાણે સદા તમારી સેવા
કરનાર અને જે અવ્યક્ત અક્ષરની ઉપાસના કરનાર એ બંને
ભક્તજનોમાં ઉત્તમ કોણ ?

શ્રીભગવાનુવાચ—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ ૨ ॥

અર્થ—ભગવાન કહે છે—મારામાં (પુરુષોત્તમમાં) પ્રેમથી
મન પરોવીને ઉત્તમ શ્રદ્ધાથી જે સેવા કરે છે તેઓને હું ધણા
યોગ્ય માનું છું. ॥ ૨ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ૩ ॥

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ૪ ॥

અર્થ—(શ્લોકમાં શબ્દ પક્ષાંતર જણાવે છે) જે
ભક્ત અક્ષરની ઉપાસના કરે છે તે અક્ષરનેજ પામે છે. અક્ષરનું
તથા ભક્તનું સ્વરૂપ કહે છે કે જેનું શબ્દથી વર્ણન નથી થતું,
તેમ પ્રકટ નથી તેમ સર્વ સ્થાનમાં વ્યાપી છે, જેનું ચિત્તથી
ચિંતવન પણ થતું નથી જે ચલ નથી અને વૃદ્ધિ અદિ વિકાર
જેને નથી તે કૂટસ્થ—અક્ષર છે. સારી રીતે સઘળી ઇન્દ્રિયને

નિયમમાં રાખી સર્વત્ર સમાનબુદ્ધિવાળા અને સર્વપ્રાણિના હિતને આહુનાર ભકત હોવા જોઈએ. તે અક્ષરને પહેંચે છે.

ક્લેશોધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવઙ્ગિરવાપ્યતે ॥ ૫ ॥

જે ભકત અક્ષરની ઉપાસના કરે છે તેને ઘણાજ ક્લેશ સહન કરવો પડે છે. તેનું કારણ એ છે જે પહેલા સ્લોકમાં જે વિશેષણ અક્ષરનાં દેવામાં આવ્યાં છે તથા જણાય છે; અવ્યક્ત જે ગતિ છે તે દુઃખરૂપ છે તે શરીરવાળાને ભોગવવી પડે છે.

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि नचिरात्પાર્થ મર્યાવેશિતચેતસામ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જે ભકત સઘળાં કર્મ મને સોંપીને મારે આધીન થઈ મારું ધ્યાન કરતાં મારીજ સેવા કરે છે તેઓનો આ સંસાર સાગરથી થોડા વખતમાં ઉદ્ધાર હું કરનાર છઉં. કારણ કે તેઓનું ચિત્ત મારામાંજ આવીષ્ટ હોય છે.

ભાવાર્થ—આ જનને સ્લોકમાં ભક્તિમાર્ગનોજ ઉત્કર્ષ દેખાડ્યો તેનાં પણ પુરૂષોત્તમની ભક્તિનો કહેવામાં આવ્યો છે. શ્રીપુરૂષોત્તમની સેવા કરનારને ક્લેશ સહન કરવો પડતો નથી અને અક્ષરની ઉપાસના કરનારને સહન કરવો પડે છે એ તેમાં વિશેષ છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી પ્રકાશમાં લખે છે કે જ્ઞાનમાર્ગથી ભક્તિમાર્ગ ઉત્કૃષ્ટ છે એ તો શ્રીકૃષ્ણના વચનામૃતથીજ સિદ્ધ થયું. જે જ્ઞાનમાર્ગથી પુષ્ટિમાર્ગ ઉત્તમ ન હોય તો ભગવાન પોતે શ્વમુખથી પહેલે કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે આજ્ઞા કેમ કરે ? તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે. આ જનનેમાં વિચાર કરીએ તો જ્ઞાનમાર્ગમાં અક્ષરબ્રહ્મની અહંબ્રહ્મથી ઉપાસના

છે અને સર્વબ્રહ્મ છે તેમ ઉપાસના છે. એટલે અહંબ્રહ્માસ્મિ કે સર્વે બ્રહ્મ આ રીતથી ઉપાસના કરે છે. તે કરતાં ભક્તિમાર્ગમાં તે આધિક્ય સ્પષ્ટ છે, કારણ કે તેમાં પુરૂષોત્તમ વિષયક ઉપાસના છે, જ્ઞાનથી અધિક ભક્તિમાર્ગ છે માટે આ સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં ગંગાજીના દૃષ્ટાંતથી સારી રીતે આચાર્યચરણે વિવેચન કર્યું છે.—

હવે આ ગંગાજીના દૃષ્ટાંતમાં પણ વિચાર કરીએ તો જ્ઞાનથી ભક્તિ અધિક સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે છે ગંગાજીમાં પણ ક્ષર અક્ષરને પુરૂષોત્તમનું તારતમ્ય જોવામાં આવે છે. જે ગંગાજી આધિદેવિકી દેવી છે તે કાંઈ તીર્થાત્મિકા કે જલાત્મિકાજ ન જાણવી, પણ જલમાં તીર્થ બુદ્ધિ રાખી જ્ઞાની થાય છે, અને પછી જલ તીર્થથી જે અલગાં ગંગાદેવી છે તેનાં દર્શનદિથી ભક્તિ ગણાય છે. ભક્તિએ કરી જેને ગંગાદેવીનાં દર્શન થયાં છે તે કોરા જ્ઞાનીથી તો અધિકજ છે એતો નિર્વિવાદ છે; આ પ્રમાણેજ ભક્તિમાર્ગમાં પણ જે ક્ષર અક્ષરના જ્ઞાનમાંજ ડુબી રહ્યા છે તે કરતાં પુરૂષોત્તમને જાણીને સર્વભાવથી જે ભક્તિ કરે તે અધિક છે. ગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં—

યો મામેવમસંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ ।

સ સર્વવિદ્ભજતિ માં સર્વભાવેન ભારત ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—ભગવાન અર્જુનને કહે છે—જે એ પ્રધારે મોહ વગર મને (પુરૂષોત્તમને) જાણે છે અને સર્વ ભાવથી ભજે છે. આથી જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ અન્ને ભક્તિ કરવી પડે છે, અને ભક્તિમાર્ગમાં તો ભક્તિ છેજ; તો પ્રથમથી ભક્તિ એજ ઉત્તમ છે. આ વિષયપર વધારે લખવાની જરૂર નથી કારણકે અનેક પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, તે વિદ્વાન લોકોએ જાણવું. આ વાદ અનદિ ચાલ્યો આવે છે, જ્ઞાનમાર્ગ ઉત્તમ કે ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ તેપર પ્રમાણનો ઉપન્યાસ કરવા લાગીએ તો તેનો પાર આવે તેમ નથી તેથી વધારે લખવામાં આવ્યાં નથી, વેદમાં પણ જ્ઞાનથી ભક્તિને અધિક કહેલી છે. ઋગ્વેદમાં આ મંત્ર છે—

તમુ સ્તોતારઃ પૂર્વ્યં યથાવિદં ઋતસ્ય ગર્ભં જનુષા પિપ-
ર્ત્તન આસ્ય જાનંતો નામ ચિદ્ વિવક્તન મહસ્તે વિષ્ણો સુમર્તિ
ભજામહે ॥

અર્થ—હેસ્તોતારઃ લગવાનના ઉત્કૃષ્ટનું વર્ણન કરનારો ?
પૂર્વ્યં સર્વ કારણના પણ કારણરૂપ તે પ્રસિદ્ધ—લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ
પુરૂષોત્તમને યથા વિદઃ જે પ્રકારથી જાણો છો તે ઋતસ્ય સત્ય
પ્રિય વાણીરૂપ વેદના ગર્ભ સારભૂત બ્રહ્માને ઉપદેશ કયો હતો
તેને જનુષા જન્મે કરી એટલે જ્યાં સુધી જીવ હોય ત્યાં સુધી
પિપવર્ત્તન પૂર્ણ કરો, સંતુષ્ટ કરો. પૂર્ણ જ્ઞાનિઓએ પોતાના દેહ
ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતકરણ, અને જીવ આ સાધનાને પુરૂષોત્તમના
ઉપયોગી કરવાં, આપો લક્ષિતમાર્ગમાં વિનિયોગ દેખાડવામાં
આવ્યો આથી જ્ઞાનમાર્ગથી લક્ષિતમાર્ગની અધિકતા દેખાય છે.
લક્ષિત વિના બીજા કોઈ સાધનથી પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થતો નથી. એમ
હૃદયમાં રાખી કહે છે કે દેહાદિ સર્વના વિનિયોગમાં શક્તિ ન
હોય તો પછી આ સર્વ રીતે જાનંતઃ જાણતા અખંડ શબ્દ બ્રહ્મ-
રૂપ મને જાણતા તેનુંજ વિવક્તન વિવેચન કરો. અધિક માહાત્મ્ય
આદિનું જ્ઞાન ન હોય તો નામ માત્રનું કિર્તન કરો. તેમ કિર્તન
કરવાથી ક્રમે ક્રમે લગવતસ્વરૂપનું તથા માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થશે.
હવે તેનું સ્વરૂપ કહે છે ચિત્ આ ઉપલક્ષણ પણ સાચ્ચિદાનંદાત્મક.
હવે નામસ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન ન હોય તો તેનાં ઉપદેશ કરનાર ગુરૂ પાસે
શરણ જવું તે ગુરૂનું સ્વરૂપ કહે છે મહસ્તે વિષ્ણુ હે વિષ્ણો તમારા સં-
બંધી અને સુમર્તિ અને સારી મતિવાળા અર્થાત્ નિર્દોષ પૂર્ણ ગુણરૂપે
કરી તમને જાણનાર તમારા લક્ષ્મીજન તેને ભજામહે તેને લજીએ
છીએ. વલી તે તેજોરૂપ બીજનું અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને દૂર કરી
શકે. તેવા ગુરૂને શરણ જવું જેથી અજ્ઞાન દૂર થાય અને લક્ષિત-
માર્ગમાં પ્રવેશ થાય, અને જેથી આત્મા કૃતકૃત્ય થાય. સાર એજ
કે લગવાનના સ્તુતિ કરનારાઓ ? આ પ્રપંચના કારણરૂપ જે
અક્ષર તેના પણ કારણરૂપ પુરૂષોત્તમને જે પ્રકારે તમે જાણો છો

કે વેદના ગભરૂપ છે તે પ્રકારે તમે સદા કીર્તન કરો; આનું સચ્ચિદાનંદાત્મક નામને જાણતા છતાં વિવેચન કરો—ઉપદેશ કરો. અને હે વિષ્ણો ? તમારા તેજોરૂપ સારી મતિવાળાને અમે ભજીએ છીએ આ ઉપરથી આ સિદ્ધ થયું કે ભગવાનની શ્રવણ કીર્તનાદિ ભક્તિ કરવી એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગથી પણ આ માર્ગ ઉત્તમ છે. આ વિષયપર ખીજી શ્રુતિઓ ગ્રંથ વિસ્તાર ભયથી અહીં લખવામાં આવી નથી.

પુરૂષોત્તમજીએ આ શ્રુતિના અર્થમાં એમ જે લખ્યું કે વેદનો ઉપદેશ બ્રહ્માજીને કર્યો હતો તેને સિદ્ધ કરવાને શ્રીભાગ-વતના એકાદશસ્કંધમાંના શ્લોક લખ્યા છે.

કાલેન નષ્ટા પ્રલયે વાણીયં વેદસંજિતા ।

મયાદૌ બ્રહ્મણે પ્રોક્તા ધર્મો યસ્યાં મદાત્મકઃ ॥ ૧૪-૩ ॥

અર્થ—કાળે કરો પ્રલયમાં આ વેદવાણી અદૃશ્ય થઇ ગઇ હતી તે મેં બ્રહ્માજીને પ્રથમ કહી જે વેદવાણીમા મહારો ધર્મ વર્ણવેલો છે.

તેમજ તેજ સ્કંધમાં અધ્યાય ૨૧ માં પણ કહ્યું છે.—

માં વિધત્તેઽભિધત્તે માં વિકલ્પ્યાપોહ્યતે ત્વહમ્ ।

एतावान्सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम् ॥

मायामात्रमनूयान्તે प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ ૪૩ ॥

અર્થ—ભગવાન ઉદ્ભવજીને કહે છે—વેદ મારું વિધાન કરે છે—યજ્ઞરૂપ ભગવાન છે અને મંત્રો યજ્ઞનું વિધાન કરે છે વેદ મને કહે છે—તે તે દેવતારૂપ ભગવાન છે અને મંત્રો ઇન્દ્રાદિક દેવતાને કહે છે. વેદ વિકલ્પ કરી નિરાકરણ મારુંજ કરે છે કારણ કે સર્વ પ્રપંચ ભગવદ્રૂપ છે. આ સઘળો વેદનો સાર એજ કે હું—પુરૂષોત્તમ છું. વેદ મારો આશ્રય કરીને અને લૌકિક પદાર્થનો અનુવાદ કરી અને નિષેધ કરી મને પ્રતિપાદન કરી નિવૃત્ત થાય છે. વેદમાં જે આકારાદિનો નિષેધ છે તે લૌકિક

આકારાદિનો નિષેધ છે. કાંઈ લગવદાકારનો નિષેધ નથી. આટલું પ્રકાશમાં લખ્યું છે.

શ્રીગોકુલનાથજી ટીકામાં લખે છે કે—જ્ઞાનમાર્ગથી અધિક ભક્તિમાર્ગ છે તે ગીતાજીના બારમા અધ્યાયમાં કહેલું છે. અને જેમ ગંગાજીનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે તે તેમાં તારતમ્ય છે, તેમ તે તે સ્વરૂપને ભજનારમાં પણ તારતમ્ય હોવું જોઈએ. જેમ ગંગાજીમાં તેમજ અહીં પણ જાણવું; એટલે અક્ષરને ભજનાર તથા પુરૂષોત્તમને ભજનાર ભક્તમાં પણ તારતમ્ય સમજવું. જ્ઞાનમાર્ગમાં અક્ષરની ઉપાસના છે અને ભક્તિમાર્ગમાં પુરૂષોત્તમની સેવા છે તો જ્ઞાનમાર્ગથી ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે એ સિદ્ધ થયું. આટલું વ્યાખ્યાન કરી ગોકુલનાથજીએ વિવૃત્તિની ટીકા સમાપ્ત કરી છે. અંતમાં એક કારિકા લખી છે.

આ અર્ધ શ્લોકનો સાર—ભક્તિમાર્ગ જ્ઞાનમાર્ગથી અધિક છે, માટે ગંગાજીનાં દૃષ્ટાંત હમને નિરૂપણ કર્યું છે, અધિકતામાં હેતુ એ છે કે ભક્તિથી પુરૂષોત્તમ પ્રાપ્તિ થાય છે. ભક્તિમાર્ગ સુગમ છે અને જ્ઞાનમાર્ગમાં કલેશ ઘણો છે. ઇત્યાદિ વ્યાખ્યાનમાં સઘળું દર્શાવ્યું છે. જ્ઞાનપૂર્વક ભક્તિ હોય તો પછે કાંઈ બાકીજ રહ્યું નહિં.

અહીં સુધી ગ્રંથમાં ભગવાનની તનુજા અને વિત્તજા અને માનસી સેવા કરવી એ પ્રતિપાદન કર્યું તથા તે સેવાના અધિકારી ૪ પ્રકારના અને તેઓની ફળ સુધીની વ્યવસ્થા પણ કહી એથી સિદ્ધ થયું કે સર્વથી ઉત્તમ એજ છે કે ભગવાનની સેવા કરવી. તેમાં પ્રથમ સાધન સેવા તનુજા તથા વિત્તજા છે. એ સહ કરતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી જે ફળરૂપ માનસી સેવા છે તે પણ પ્રાપ્ત થાય છે, જે કદાચિત તનુજા અને વિત્તજા બંને રાખર ન બની શકે અને તેથી વળી ભક્તિ ન સિદ્ધ થઈ હોય તેવા મનુષ્યને શું ફળ મળે છે ? એ વીશમા શ્લોકમાં કહેવામાં આવશે—

મુલમ્—મત્તયમાવે તુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈઃ સ્વકર્મભિઃ॥
અન્યથામાવમાપન્નસ્તસ્માત્સ્થાનાન્ન નશ્યતિ॥૨૦॥

સાન્વયપદાર્થઃ—યથા જેમ તીરસ્થઃ (શ્રીગંગાજીના) તીર ઉપર રહેલો (પુરુષ) મત્તયમાવે ભક્તિના અભાવમાં અર્થાત્ ભક્તિ નહિ હોય તુ તો દુષ્ટૈઃ (વેદની નિંદા અને પરસ્ત્રીનું ગમન એ આદિ) દુષ્ટ (ખરાબ) એવાં સ્વકર્મભિઃ પોતાનાં કર્મોએ કરીને અન્યથામાવ અન્યથાપણાને (પાપાંડીપણાને) આપન્નઃ પ્રાપ્ત થઈ ને તસ્માત્ તે સ્થાનાત્ સ્થાનકથી (તીર્થપણાના જ્ઞાનથી) ચ પણુ નશ્યતિ નાશ પામે છે (તેમ પ્રભુના સાનિધ્યમાં રહેતો હોય પણ જે પ્રભુમાં ભક્તિ ન હોય તો તે પણુ પોતાના દુષ્ટ કર્મો કરીને આરૂઢ પતિત થઈને તે સ્થાનમાંથી છૂટી કોઈ હીન યોનિમાં જન્મે છે.

શબ્દાર્થ—જેમ ગંગાજીના તીરપર રહેતો હોય અને ભક્તિ ઉત્પન્ન ન થઈ હોય ને પછી પોતાના દુષ્ટ કર્મો કરી જેમ આ રૂઢ પતિત થઈ અને તે સ્થાનથી પણુ નષ્ટ થાય છે—તેમ ભગવાનના સાન્નિધ્યમાં રહેતો હોય પણ જે ભક્તિ ન હોય તો તે પણુ પોતાના દુષ્ટ કર્મો કરી આરૂઢ પતિત થઈ તે સ્થાનમાંથી છૂટી કોઈ હીન યોનિમાં જન્મ લે છે.

ભાવાર્થ—ગંગાજીનું દૃષ્ટાંત જે પહેલેથી આપ્યું છે તેનું ખીજું પણુ તાત્પર્ય કહે છે—જેમ કોઈ ગંગાજીને તીર્થાત્મક જાણતો હોય, અને તીરપરજ રહેતો હોય પણ જે ભક્તિ ઉત્પન્ન ન થઈ હોય, એટલે અંતઃકરણમાં મોટાઈ જાણીને સ્નેહ ન થયો હોય તો પછે પોતાના પાપાચરણથી તે ગંગાજીમાંજ જલબુદ્ધિ જાણતો તે તીર્થાત્મક જ્ઞાનના સ્થાનથી પણુ નાશ પામે છે. અથવા ગંગાજીથી છૂટો પડે છે. તેમ અહીં ભગવાનની પાસે રહેતો હોય, એટલે જ્યાં ભગવાનની નિધિ ખીરાજતી હોય પૂજા પ્રવાહ સતત ચાલતો હોય, અથવા મથુરાજી વગેરે ભગવાનના ધામમાં રહેતો હોય, પણ જે ભગવાનમાં ભક્તિ ન ઉત્પન્ન થઈ

અને સાધારણ બુદ્ધિ રહી તો પછી તે પોતાના પાપથી એટલે વેદની નિંદા કરવાથી અથવા પરસ્ત્રી ગમનાદિથી અથવા વિદ્વાન, ભગવદ્ભક્ત, બ્રહ્મણપર ઇર્ષ્યા દ્વેષ રાખવાથી, વધારે શું જે વેદ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેથી વિરૂદ્ધ આચરણ કરવાથી પછી તે પાખંડી થઇ જાય છે, અને આરૂઢ પતિત થાય છે, તેથી તેને હીન યોનિમાં ફરી જન્મ લેવો પડે છે. હા એટલું ખરું કે નરકમાં તો નથી જતો પણ ક્રમથી પદવી ઉતરતો જાય છે.

ત્યાં પુરૂષોત્તમજીએ નિખંધનો શ્લોક દર્શાવ્યો છે.

અત્રાપિ વેદનિંદાયામધર્મકરણાત્તથા ।

નરકે ન ભવેત્પાતઃ કિંતુ હીનેષુ જાયતે ॥

અર્થ--ભક્તિમાર્ગમાં આવ્યા પછી પણ જો વેદની નિંદા કરે અથવા અધર્મ આચરણ કરે તો નરકમાં તો ન પડે પરંતુ કોઈ નીચ યોનિમાં અવતાર લેવો પડે. એટલે આરૂઢ પતિત કહેવાય. શ્રીકૃષ્ણાણુરાયજી લખે છે કે--ભક્તિનો અભાવ એટલે માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સ્નેહ નહિં તે. આ લખવાથી નારદપંચરાત્રના શ્લોકનું સ્મરણ આવે છે—

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃસર્વતોષિકઃ ।

સ્નેહો ભક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તયામુક્તિર્ન ચાન્યથા ।

અર્થ--ભગવાનની મહોટાઈ જાણીને દૃઢ અને સર્વથી જે અધિક સ્નેહ તેજ ભક્તિ અને તેથી મુક્તિ કાંઈ બીજા પ્રકારથી મુક્ત થતી નથી.

આ વિવૃત્તિની ટિપ્પણી પણ પુરી થઈ છે અંતમાં એક કારિકા લખી છે તેનો અર્થ--શ્રીમદ્વાચાર્યને પ્રણામ કરી તેમણે રચેલી |સદ્ધાંતમુક્તાવલીની શુસાંઈજીએ કરેલી વિવૃત્તિ તેની ટિપ્પણી મેં (શ્રીકૃષ્ણાણુરાયે) કરી છે.

ટિપ્પણમાં કાંઈ વિશેષ લખવામાં આવ્યું છે. જેમ કાંઈ તીર્થાત્મક જાણતો હોય અને પછે દુષ્ટ કર્મથી જલ બુદ્ધિ રાખે તો તે તીર્થજ્ઞાનથી પગ ચુકે છે, તેમ અક્ષરબ્રહ્મપણાથી જાણતો

હોય પણ પોતાના દુષ્ટ પ્રારબ્ધથી પછે પ્રપંચપણે જાણવા લાગે તો અક્ષરબ્રહ્મ જ્ઞાનથી તે વ્યુત થાય છે, કહાચિત્ એમ શંકા ઉત્પન્ન થાય કે—જ્ઞાનથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે અને અહીં તો દુષ્ટ કર્મથી જ્ઞાનનો નાશ કહ્યો ? તો તેનું સમાધાન એ છે કે—જ્ઞાનથી કર્મનો નાશ એતો યોગ્ય છે પરંતુ તે કર્મ પ્રારબ્ધ નહિં, પ્રારબ્ધ કર્મના નાશ તો ભોગથી અથવા પુણિભક્તિથીજ થાય છે જ્ઞાનથી થતો નથી માટે આ ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈયે.

શ્લોકનો સાર--ભગવાનની સમીપમાં રહેતો હોય તો પણ નેણું પોતાના શુદ્ધ આચરણ રાખવાં અને ભાકત કરવી. ભક્તિ એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે; ભક્તિ વિના બીજો કોઈ ઉત્તમ પુરુષાર્થ નથી; ભક્તિ વિના આરૂઢ પતિત કહેવાય છે; માટે વેદાદિમાં કહ્યાં તેવાં આચરણ રાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ॥ ૨૦ ॥

આ સિદ્ધાંતમુક્તાવલી ગ્રંથનો ઉપસંહાર શ્રીમદ્દાચાર્યજી કરે છે

મૂલમ્—एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् ॥

एतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥૨૧॥

इति श्री बल्लभाचार्य विरचिता सिद्धान्तमुक्तावली समाप्ताः ॥

સાન્વયપદાર્થ:—एवं એ (આગળ કહેલી) રીતે મયા મેં સ્વ-શાસ્ત્રસર્વસ્વં પોતાના શાસ્ત્રનું સર્વસ્વ રૂપ (સિદ્ધાન્ત.) ગુપ્તં ગુપ્ત છે (તોપણ) નિરૂપિતં નિરૂપણ કર્યું एतत् એ (મારા કહેલા સિદ્ધાન્ત) ને બુદ્ધ્वा જાણીને पुरुषः (કોઈ પણ) પુરુષ સર્વસંशयात् બધા સંશયોથી વિमुच्येत વિશેષે કરીને मुकर्ष જાય છે.

અર્થ—આ પ્રકારે સ્વશાસ્ત્રનું સર્વસ્વ સેવા સિદ્ધાંત તે ગુપ્ત છતે (કૃપાથી) મેં—(આચાર્યજીએ) તેનું નિરૂપણ કર્યું; હવે આ પ્રમાણે જાણી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારના સંશયથી છૂટે છે.

ભાવાર્થ—શ્રીઆચાર્યજી આ સિદ્ધાંતમુક્તાવલી ગ્રંથ પૂરો કરે છે, આ પ્રકારે ભક્તિમાર્ગનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું, તે જો કે ગુપ્ત છે. ત્યારે ગુપ્તનો પ્રકાશ કેમ કર્યો ? તો જે અધિકારી

છે તેની ઉપર કૃપા કરી પ્રકાશ કર્યો એટલે દેવ જીવના ઉદ્ધાર સારૂ પ્રકાશ કર્યો છે. હવે આ પ્રમાણે જાણી અને જો પુરૂષ આચરણ કરે તો તે સર્વ પ્રકારના સંદેહથી છૂટે અને તેને સ્વર્ગ-વ્યનું જ્ઞાન થાય છે.

ભક્તિ વિના બીજું કંઈ કર્તવ્ય નથી. અને એ પણ સ્વ-ચ્છે છે કે આ ગ્રંથ જાણવાથી અને હૃદયાર્થ કરવાથી પણ સર્વ સંદેહથી છૂટાય છે.

શ્રીવિકૃલનાથજી વિવૃતિ પૂરી કરે છે તેની આ કારિકા—

इति श्रीपितृपादाब्ज परागरससिक्तहृत् ।

श्रीविठ्ठलस्तनिसिद्धान्त वाङ्मालां हृदयेदधौ ॥

અર્થ—શ્રીવલ્લભાચાર્યના ચરણ કમલના રજથી તથા મ-કરંદથી જેનું હૃદય સિંચાયું છે તે શ્રીવિકૃલનાથજી સિદ્ધાંત વા-ણીની મુકતાવલીને હૃદયમાં ધારણ કરે છે આ પ્રમાણે વિવૃતિ પૂરી થઈ. ॥ ૨૧ ॥

ઉપસંહાર.

આ ગ્રંથમાં એ સિદ્ધ થયું કે સદા શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી તે સેવા ત્રણ પ્રકારની છે. એક તનુજા બીજી વિત્તજા અને ત્રીજી માનસી તેમાં માનસી એ ક્ષણરૂપ છે, અને પહેલી અને બીજી સાધનરૂપ છે. સાધન વિના ક્ષણ થવાનો સંભવ નથી, મુખ્ય ક્ષણ માનસી અને તે સિદ્ધ થતા પહેલાં બીજું પંટામાં ક્ષણ પણ એ કે સંસારના દુષ્ણની નિવૃત્તિ તથા પ્રપંચમાં અક્ષરબ્રહ્મનો બોધ થાય છે. પરબ્રહ્મ તો પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ છે. અને અક્ષરબ્રહ્મ એ પુરૂષો-ત્તમનું ધામ છે. અને જ્ઞાનીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય તથા મુક્તિનું સ્થાન છે; જે અક્ષરબ્રહ્મ પ્રપંચરૂપ છે, તેને કોઈ માયિક કહે છે, કોઈ સગુણ કહે છે. કોઈ ઇશ્વરનું કાર્ય કહે છે, કોઈ સ્વતંત્ર છે એમ કહે છે, પણ વેદનો તો એ સિદ્ધાંત છે કે અક્ષરબ્રહ્મ-નો આ અવિકૃત પરિણામ છે; એટલે બ્રહ્મજ છે. તેમાં ગંગાજીના દૃષ્ટાંતથી લેઈ સમજાવ્યા છે; જેમ જલરૂપ ગંગાજી છે તેમ આ જગત છે, જેમ તીર્થરૂપ ગંગાજી છે તેમ અક્ષરબ્રહ્મ છે. અને

જેમ દેવતારૂપ ગંગાજી છે તેમ શ્રીપુરૂષોત્તમ છે. જગત્ત્રિગુણાત્મક છે અને એક એક ગુણના નિયામક બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ છે, સર્વના નિયંતા શ્રીકૃષ્ણ છે; ભક્તને લૌકિક અને અલૌકિક જે ફળ દેવું હોય તે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે મળે છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મવાદથી શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધિ કરવી, તેને માનગ્રીસેવા સિદ્ધ થાય છે; આ ઉત્તમ અધિકાર સમજવો. જ્ઞાની ભક્ત વિના આ અધિકાર મળતો નથી અને નિબંધમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાની જો ભગવાનને ભજે છે તો પછે એનાથી બીજો અધિક કોણ ? એટલે પહેલા વર્ગના તે જ્ઞાની ભક્ત જાણવા; આ ભક્તને જ્ઞાનની જરૂર છે. ત્યાર બાદ મધ્યમાધિકાર કહેવામાં આવ્યો, તેમાં જીવ સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે, તેથી તે જાણી પોતાના અંતઃકરણમાં શ્રીકૃષ્ણનું ભક્તિથી દર્શન કરે છે, તેમ કરતે કરતે અંતમાં પુરૂષોત્તમનું સાયુજ્ય તેને મળે છે; તે બીજા વર્ગના મર્યાદા પુષ્ટ ભક્ત જાણવા. ત્યાર બાદ ત્રીજા વર્ગના સંસારી ભક્તની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી, સંસાર જેને વળગી રહ્યો હોય એટલે દેહ, પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી વગેરેમાં અહંતા મમતા રહી આવતી હોય અને ભગવાનને ભજે છે તો તેને દુઃખ થાય છે. તેણે તો લીલાવિશિષ્ટ પુરૂષોત્તમનું ચિંતવન કરવું જેથી સંસારનો નાશ થાય. ત્યાર બાદ ચોથા વર્ગના ભક્ત કહેવામાં આવ્યા જે ભક્તના મનમાંથી સંસારીપણું તથા લોકાર્થિપણું અણગું થતું નથી તે ભગવાનને ભજે છે તો તેને કલેશ થાય છે, તેવો પુષ્ટિમાર્ગનો ભક્ત હોય તો તેણે કોઈ પણ ભગવદ્દામમાં રહી શ્રીભાગવતના પાઠમાં અથવા શ્રવણમાં તત્પર થઈ રહેવું; અને જો મર્યાદા માગીંય હોય તો શ્રીગંગાજીના તીરપર રહીને શ્રીભાગવતનો પાઠ અથવા શ્રવણ કરવું. તેથી થોડાઘણા પ્રયત્નથી તેઓનું ચિત્ત ભગવાનમાં પરોવાય છે અને અંતે વૈકુંઠમાં સેવામાં ઉપયોગી દેહને પ્રાપ્ત થાય છે તેઓને સાયુજ્યનું તો સુખ મળતું નથી. પાંચમા વર્ગના તે સમજવા કે જેને પોતાના દેહથી ભગવાનની સેવામાં ઇચ્છા થતી નથી તે આરૂઢ પતિત જાણવા એઓને

જ્યારે સંસારનો આવેશ છૂટે અને સેવામાં દાખલ થાય ત્યારે મુક્તિ મળે, અને જો સંસારનું અભિમાન છૂટે નહિં તો પછી મુક્તિ પણ મળે નહિ. માટે મનુષ્ય માત્રે સંસારનું અભિમાન છોડી શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. સેવાથી સર્વ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. વધારે શું? સેવા જ પુરૂષાર્થ છે. બાલબોધમાં એ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું કે સેવા કરવી એજ પુરૂષાર્થ છે. અને એજ જીવમાત્રે યથાધિકાર સંપાદન કરવી. આ સિદ્ધાંતમુક્તાવલીના પ્રારંભમાં પણ આ વિષય પર વધારે લખવામાં આવ્યું છે.

પ્રભુ પ્રાર્થના.

સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી ગ્રંથના વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિમાં શ્રી પ્રભુપાદપંકજમાં પ્રણામ પુષ્પાંજલી પૂર્વક એ પ્રાર્થના છે કે- આ અસાર સંસાર સાગરમાં ઘણા વખતથી ગળચવા ખાતા, માયા મકરીના [મગરના] મોઢામાં ગ્રાસ થતા, કામ ક્રોધાદિ ઝેરી કરડનાર જલ જંતુથી વખતો વખત ફટકાયેલા, અમોને આપની સાધન સેવા રૂપ સફરી વહાણમાં સારા ગુરૂરૂપ કર્ણુધાર [બલાસી] દ્વારા વગર બદલો લીધે ઉદ્ધારી લો; અને ધારેલા ધામના મુશાફર કરો, અને ત્યાં ફલરૂપ સેવા આપી કૃતાર્થ કરો. આજકાલનો જ માનો ઘણો વિલક્ષણ થતો જાય છે, અને આર્યવિદ્યાનો અને સદાચારનો નાશ થતો જાય છે; માટે તેને જાળવનાર આપના જ્યેષ્ઠ પુત્રાને પ્રેરણા કરો. જે કે અણ પ્રાણી છે તેને તો પોતાનો અધિકાર શું છે તે ખબર ન પડે તે બ્યાજખી છે, પણ જે જ્ઞાની પ્રાણી છે તેમાં પણ વિશેષ જ્ઞાની તેઓ પણ પોતાનો અધિકાર [દરજી] જાણતા નથી, અને કોઈ જાણે છે તો તે પ્રમાણે ચાલતા નથી અને કોઈ ચાલવા ધારે છે તો તેને ખીજ તોડી પાડે છે; તો આપની પ્રેરણા તેવી થવી જોઈએ કે જેથી પોતપોતાનો દરજી જાણવે અથવા જે દરજી લાયક હોય તેને તે દરજી મળે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ, કર્મના મર્મ તો હવે કોઈકજ જાણનાર રહ્યા. અમારી દિનપર દિન પરંધર્મમાં પ્રીતિ વધે છે. અને સ્વધર્મનું

તત્ત્વ કોઇ સારા ગુરૂથી જાણવામાં આવતું નથી; તેથી અરૂચી આવે છે અથવા ખખર પણ નથી. માટે તત્ત્વ મળવાની આપ ગુરૂદ્વારા સસતાઈ કરો. જ્યારે વધારે દુષ્કાલ પડે છે ત્યારે લોકોથી પોતાનો ધર્મ સચવાતો નથી. અને જેનું તેનું અન્ન, દ્રવ્ય વગેરે પોતાના ઉપયોગમાં લેવાય છે, તો જો તત્ત્વજ્ઞાનની તંગી બહુ પડશે તો જ્યાંથી જેને જે મળશે તે લઈ લોકો ઉચ્છૃંખલ થઈ જશે તેમાં લોકોનો અપરાધ નહિ ગણવો, કોઈ કાર્યનો પ્રારંભ ન કરવો, અને કરવો તો આખર સુધી નિભાવ કરવો એ તો સાધારણ ન્યાય છે તો આપે આ ભક્તિમાર્ગનો ફેલાવો ઘણા સમયથી કર્યો છે, તેમ ઉપદેશદ્વારા વખતોવખત જીવોદ્ધાર કર્યો છે; તો હવે શાને ઉદાગ્રીમાં એકદમ આવ્યા છો આપને કાંઈ પરિશ્રમ તો છેજ નહીં. માત્ર કૃપા કટાક્ષથી કોઈ પ્રાણીને જોવો એટલુંજ છે. આથી અનેક દીન જનોનો ઉપકાર થશે અને દુઃખમાં ફસાયલા છે તેથી છૂટકો થશે અને આપ દયાળુ છો તો તેમ કરવામાં શી અડચણ છે ? આ વિષય પર જેટલું અમે (વંણુવો) વીનવીએ તેટલું ઘટે છે, પણ આપ રસાત્મક છો અને નિત્ય લીલામાંજ રહો છો તેથી કંટાળો આવશે એમ જાણી વધારે કહેતા નથી અથવા આપ અંતર્યામી છે ! માટે કહેવું એ પણ પુનરૂક્ત જેવું છે; આપથી અણુજાણ્યું તો છે નહિં આપ તો સર્વજ્ઞ સર્વિચ્છેદનંદ છો અને ભક્તિને વશ છો, અને ભક્તિ આપને પ્રિય છે તે! અમને તેવી પ્રેરણા કરો કે અમે ભક્તિને મુખ્ય માની આપનું માહાત્મ્ય જાણી રોડથી સેવામાં દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ અને જીવ જોડીને કૃતાર્થ કરીએ. આપ ચરાચરના ઉત્પન્ન કરનાર, પાલન કરનાર અને અંતે નિરોધ કરનાર છો તે આપને છોડી બીજા કોને ભજીએ. અંતમાં એજ હવે વિનવું છું કે યથાધિકાર આપ સર્વ જીવને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રેરી સાક્ષાત્ અથવા પરંપરા સંબંધથી સેવા સ્વીકારી જન્મની સફળતા થાય તેવી જીવો પર કૃપા કરો. (તથાસ્તુ)

इति श्रीवल्लभाचार्य विरचिता सिद्धान्तमुक्तावली (सटीक) समाप्ताः॥

શ્રીવલ્લભીય ગ્રંથ પ્રકાશક રૂંડને તા. ૬-૬-૧૧ સુધીમાં

ગ્રાહક તરીકે તથા મદદ તરીકે આશ્રય આપનાર

વૈષ્ણવોનાં નામ.

૨	પરીખ પ્રહલાદજી ગોપાલજી	સિદ્ધપુર.
૨	મેહેતા ગીરધરલાલ ભાઈચંદ	„
૪	રા. મોતીચંદ જેઠાભાઈ	મોરળી.
૪	રા. વીકુલદાસ ચાંપસી	„
૪	રા. માણેકચંદ મહાદેવ	„
૪	રા. ગોવિંદજી દાદા	„
૪	રા. વલ્લભજી કલ્યાણજી	„
૨	રા. હરજીવન શામજી	„
૨	રા. ત્રીભોવન કુલચંદ	„
૨	શેઠ ઇશ્વરદાસ ત્રીભોવનદાસ	મુંબઈ
૪	રા. લક્ષ્મીદાસ નાગરદાસ શ્રાફ	„
૫	રા. ચુડીલાલ બદવજી મોતી	„
૫૧	શેઠ ચતુર્ભુજદાસ ખુશાલદાસ	મદ્રાસ
૫	ગોસ્વામિશ્રી વલ્લભલાલજી	બેટશંખોદ્ધાર
૫	દેસાઈ ગોપાળદાસ વિહારીદાસ	નડીઆદ
૭	દેસાઈ મણીલાલ પરબુદાસ	„
૨	ચાકસી નાથાભાઈ દામોદરદાસ	„
૫	પરી કુળેરદાસ જીવણદાસ	„
૪	શા. ત્રીભોવનદાસ મંગળદાસ મારફત	„
૫	રા. ગીરધરલાલ અમૃતલાલ	ડીસાકાંપ
૪	રા. રામદાસ મોરારજી	કરાંચી
૪	રા. મોરારજી સુંદરજી	„
૫	શેઠ જેકીશનદાસ કરસનદાસ	ભરૂચ
૪	૨ રા. વીરચંદ શાંતિદાસ	સરડોઈ

૪	ગોરધનદાસ	ઝવેરદાસ	મહાડમંદર
૪	પટવારી	દ્વારકાદાસ	ત્રંદાવનદાસ રાજકોટ
૪	પટવારી	પોપટલાલ	જસરાજ
૪	રા.	પુલયંદ શામળજી	ગાંધી જેતલસર
૪	માણેકલાલ	છોટાલાલ	"
૫૪	નામદાર	દરબાર સાહેબ	સ્વસ્થાન પાટડી
૪	રા.	રણુછેડદાસ	ડાહ્યાભાઈ પાલનપુર
૪	રા.	ગોકલદાસ	પરમાનંદદાસ
૫	પટવારી	નારણુલાલ	શામળદાસ
૪	રા.	નાનાલાલ	ભીખાભાઈ થરા
૪	રા.	વટ્ટલદાસ	નરોત્તમદાસ સુરત
૪	રા.	કાલીદાસ	છોટાલાલ કાનપુર
૪	રા.	ખાપુલાલ	ભોગીલાલ
૪	શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય	પુસ્તકાલય	હાલોલ
૪	રા.	ગોવર્ધનદાસ	વસ્તાભાઈ જુનાગઢ
૪	રા.	વીરજી	ભુરાભાઈ
૪	વર્કીલ	રતનસી	માધવજી
૪	રા.	માધવદાસ	હંસરાજ
૪	રા.	મોતીચંદ	પ્રેમજી
૪	રા.	વટ્ટલદાસ	લાધાભાઈ ધોરાજી
૫	શેઠ	ચીમનલાલ	ગીરધરલાલ વડોદરા
૪	રા.	કેશવલાલ	લક્ષ્મીદાસ ઉમરેડ
૪	દાણી	ઓછવલાલ	ગીરધરદાસ કપડવાણજી
૪	દોશી	હરીભાઈ	દ્વારકાદાસ ડાકોર

શંકરજયંતિની વ્યાખ્યાન માલાનું

અવલોકન.

સંવત ૧૯૬૬ ની સાલમાં સુરત ખાતે શંકર સ
શંકરજયંતિના મેળાવડા વખતે કરેલાં ભાષણોના સં
(શંકરજયંતિ વ્યાખ્યાનમાલા) માં પુષ્ટિમાર્ગ ઉપર કે
આક્ષેપ કરેલા તેના સશસ્ત્ર રદીઆ આપી શ્રીજીવણલા
મહારાજ પોરબંદરવાળાના શાસ્ત્રી છગનલાલ અનરજીએ
અપૂર્વ ગ્રંથ. ટેમી આઠ પેજી ૩૦ દ્વાર્મ ઉચા ગ્લેજ કા
ઉપર. કીંમત માત્ર ૧૪ આના.

પુષ્ટિસુધાકર.

પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતોનો પ્રમાણપૂર્વક સંગ્રહ બેરસ
શાસ્ત્રી ચીમનલાલ હરિચકર દ્વારા. કીંમત ૧૦ આના

ઉપરનાં બન્ને પુસ્તક શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય
(નડીઆદ)ના મંત્રી પાસેથી મળશે.
